MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONSEJO DE MONUMENTOS
NACIONALES
UNIDAD TÉCNICA QHAPAQ ÑAN

INFORME FINAL REVISIÓN 1

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN EN CHILE COMPONENTE ETNOGRÁFICO

ID Nº 761-126-B209

PRESENTADO POR:
GISOC CONSULTORES LTDA.

SANTIAGO, JUNIO DE 2010

ÍNDICE

ÍNDICE ... 2
Gráficos Socioestadísticos ... 3
Mapas ... 3
Tablas ... 4
Esquemas de valoración ... 5
Fotografías ... 5
ANTECEDENTES ... 7
OBJETO DEL PRESENTE INFORME ... 8
RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS ... 10
Avances en resultados propuestos ... 16
Objetivos del proyecto aprobado ... 16
ANTECEDENTES CONCEPTUALES ... 19
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ... 21
Introducción ... 21
Paisaje cultural ... 22
Aproximación Arqueológica y el papel de la Etnografía ... 23
Consideraciones finales ... 27
FICHAS DE SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA XV REGIÓN-SUBTRAMO XV ... 30
FICHAS DE SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA II REGIÓN-TRAMO 2, SUBTRAMO 3 Y SUBTRAMO 4A ... 59
FICHAS DE SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA III REGIÓN-SUBTRAMO 4B Y SUBTRAMO 5 ... 134
FICHAS DE SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA GENERAL ... 143
REVISIÓN DE CATÁLOGOS DE BIBLIOTECAS EXTRANJERAS ... 165
UNIVERSIDADES FRANCESAS ... 165
UNIVERSIDADES ESTADOUNIDENSES ... 174
APARTADO METODOLÓGICO ... 177
Tipo de Estudio ... 177
Tipo de Diseño ... 177
Universo y Muestra ... 177
REVISIÓN SOCIO-ESTADÍSTICA ... 179
INTRODUCCIÓN Y SÍNTESIS METODOLÓGICA ... 179
REVISIÓN CARTOGRÁFICA ... 183
INTRODUCCIÓN Y SÍNTESIS METODOLÓGICA ... 183
REVISIÓN ETNOGRÁFICA ... 187
INTRODUCCIÓN Y SÍNTESIS METODOLÓGICA ... 187
RESULTADOS ... 191
SÍNTESIS ESTADÍSTICA ... 192
Variables comparadas ... 192
Resultados presentados por Tramo y Subtramo ... 203
Contexto socioeconómico regional y comunal ... 210
Otros datos de contexto ... 221
SÍNTESIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL ... 225
SÍNTESIS ETNOGRÁFICA ... 227
PERFIL SOCIOCULTURAL PUTRE – SUBTRAMO 1 ... 228
PERFIL SOCIOCULTURAL SOCOROMA – SUBTRAMO 1 ... 243
PERFIL SOCIOCULTURAL ZAPAHUIRA – SUBTRAMO 1 ... 259
PERFIL SOCIOCULTURAL CHIU CHIU – TRAMO 2 ... 269
PERFIL SOCIOCULTURAL TAIRA – TRAMO 2 ... 282
PERFIL SOCIOCULTURAL LASANA – TRAMO 2 ... 293
PERFIL SOCIOCULTURAL CONCHI VIEJO ... 308
PERFIL SOCIOCULTURAL DE CUPO – PANIRI – SUBTRAMO 3 ... 316
PERFIL SOCIOCULTURAL AYQUINA – TURI – SUBTRAMO 3 ... 328
PERFIL SOCIOCULTURAL TOCONCE – SUBTRAMO 3 ... 342
PERFIL SOCIOCULTURAL CATARPE – SUBTRAMO 3 ... 360
PERFIL SOCIOCULTURAL CAMAR – SUBTRAMO 4A ... 364
PERFIL SOCIOCULTURAL DIEGO DE ALMAGRO ... 389

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL EL SALVADOR 397
PERFIL SOCIOCULTURAL INCA DE ORO 404
PERFIL SOCIOCULTURAL TIERRA AMARILLA 411
PERFIL SOCIOCULTURAL HORNITOS 423
PERFIL SOCIOCULTURAL LOS LOROS 429
PERFIL SOCIOCULTURAL SAN ANTONIO 436
PERFIL SOCIOCULTURAL AMOLANAS 443
PERFIL SOCIOCULTURAL IGLESIA COLORADA 449
BIBLIOGRAFÍA DE APOYO 456

Gráficos Socioestadísticos

(i) Gráfico 1 192
(ii) Gráfico 2 193
(iii) Gráfico 3 194
(iv) Gráfico 4 195
(v) Gráfico 5 196
(vi) Gráfico 6 196
(vii) Gráfico 7 198
(viii) Gráfico 8 199
(ix) Gráfico 9 200
(x) Gráfico 10 201
(xi) Gráfico 11 204
(xii) Gráfico 12 204
(xiii) Gráfico 13 205
(xiv) Gráfico 14 205
(xv) Gráfico 15 206
(xvi) Gráfico 16 206
(xvii) Gráfico 17 207
(xviii) Gráfico 18 207
(xix) Gráfico 19 208
(xx) Gráfico 20 208
(xxi) Gráfico 21 211
(xxii) Gráfico 22 212
(xxiii) Gráfico 23 213
(xxiv) Gráfico 24 214
(xxv) Gráfico 25 214
(xxvi) Gráfico 26 215
(xxvii) Gráfico 27 215
(xxviii) Gráfico 28 216
(xxix) Gráficos 29-50 216
(xxx) Gráfico 51-56 219
(xxxi) Gráfico 57 221
(xxxii) Gráfico 58 221
(xxxiii) Gráfico 59 222
(xxxiv) Gráfico 60 223
(xxxv) Gráfico 61 223

Mapas

(i) Mapa del límite urbano de la localidad de Putre 228
(ii) Mapa del límite urbano de la localidad de Socoroma 243
(iii) Mapa del límite urbano de la localidad de Zapahuira 259
(iv) Mapa del límite urbano de la localidad de Chiu Chiu 269
(v) Mapa del límite urbano de la localidad de Lasana 293
(vi) Mapa del límite urbano de la localidad de Conchi Viejo 308
(vii) Mapa del límite urbano de la localidad de Cupo 316

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

(viii) Mapa del límite urbano de la localidad de Paniri 317
(ix) Mapa del límite urbano de la localidad de Ayquina 328
(x) Mapa del límite urbano de la localidad de Turi 329
(xi) Mapa del límite urbano de la localidad de Toconce 342
(xii) Mapa del límite urbano de la localidad de Camar 365
(xiii) Mapa del límite urbano de la localidad de Diego de Almagro 389
(xiv) Mapa del límite urbano de la localidad de El Salvador 397
(xv) Mapa del límite urbano de la localidad de Inca de Oro 404
(xvi) Mapa del límite urbano de la localidad de Tierra Amarilla 411
(xvii) Mapa del límite urbano de la localidad de Hornitos 423
(xviii) Mapa del límite urbano de la localidad de Los Loros 429
(xix) Mapa del límite urbano de la localidad de San Antonio 436
(xx) Mapa del límite urbano de la localidad de Amolanas 443
(xxi) Mapa del límite urbano de la localidad de Iglesia Colorada 449

Tablas

(i) Tabla de síntesis territorial 226
(ii) Tabla de Caracterización Sociocultural Putre 230
(iii) Tabla de Organizaciones Sociales de Putre 231
(iv) Tabla de Calendario Festivo de Putre 237
(v) Tabla de Caracterización Sociocultural Socoroma 244
(vi) Tabla de Organizaciones Sociales de Socoroma 246
(vii) Tabla de Calendario Festivo de Socoroma 252
(viii) Tabla de Caracterización Sociocultural Zapahuira 260
(ix) Tabla de Organizaciones Sociales de Zapahuira 261
(x) Tabla de Calendario Festivo de Zapahuira 264
(xi) Tabla de Caracterización Sociocultural Chiu Chiu 270
(xii) Tabla de Organizaciones Sociales de Chiu Chiu 272
(xiii) Tabla de Calendario Festivo de Chiu Chiu 276
(xiv) Tabla de Calendario Festivo de Taira 288
(xv) Tabla de Caracterización Sociocultural Lasana 294
(xvi) Tabla de Organizaciones Sociales de Lasana 295
(xvii) Tabla de Calendario Festivo de Lasana 300
(xviii) Tabla de Caracterización Sociocultural Cupo-Paniri 318
(xix) Tabla de Calendario Festivo de Cupo-Paniri 323
(xx) Tabla de Caracterización Sociocultural Ayquina-Turi 330
(xxi) Tabla de Organizaciones Sociales de Ayquina-Turi 331
(xxii) Tabla de Calendario Festivo de Ayquina-Turi 337
(xxiii) Tabla de Caracterización Sociocultural Toconce 343
(xxiv) Tabla de Organizaciones Sociales de Toconce 344
(xxv) Tabla de Calendario Festivo de Toconce 354
(xxvi) Tabla de Calendario Festivo de Catarpe 361
(xxvii) Tabla de Caracterización Sociocultural Camar 365
(xxviii) Tabla de Organizaciones Sociales de Camar 367
(xxix) Tabla de Calendario Festivo de Camar 379
(xxx) Tabla de Caracterización Sociocultural Diego de Almagro 390
(xxxi) Tabla de Organizaciones Sociales de Diego de Almagro 391
(xxxii) Tabla de Calendario Festivo de Diego de Almagro 393
(xxxiii) Tabla de Caracterización Sociocultural El Salvador 398
(xxxiv) Tabla de Calendario Festivo de El Salvador 401
(xxxv) Tabla de Caracterización Sociocultural Inca de Oro 405
(xxxvi) Tabla de Calendario Festivo de Inca de Oro 407
(xxxvii) Tabla de Caracterización Sociocultural Tierra Amarilla 412
(xxxviii) Tabla de Organizaciones Sociales de Tierra Amarilla 413
(xxxix) Tabla de Calendario Festivo de Tierra Amarilla 416
(xl) Tabla de Caracterización Sociocultural Hornitos 424
(xli) Tabla de Organizaciones Sociales de Hornitos 425

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

(xlii) Tabla de Calendario Festivo de Hornitos ... 427
(xliii) Tabla de Caracterización Sociocultural Los Loros ... 430
(xliv) Tabla de Organizaciones Sociales de Los Loros ... 431
(xlv) Tabla de Calendario Festivo de Los Loros ... 432
(xlvi) Tabla de Caracterización Sociocultural San Antonio ... 437
(xlvii) Tabla de Organizaciones Sociales de San Antonio ... 438
(xlviii) Tabla de Calendario Festivo de San Antonio ... 440
(xlix) Tabla de Caracterización Sociocultural Amolanas ... 444
(l) Tabla de Organizaciones Sociales de Amolanas ... 445
(li) Tabla de Calendario Festivo de Amolanas ... 446
(lii) Tabla de Caracterización Sociocultural Iglesia Colorada ... 450
(liii) Tabla de Organizaciones Sociales de Iglesia Colorada ... 451
(liv) Tabla de Calendario Festivo de Iglesia Colorada ... 453

Esquemas de valoración

Esquema 1: Sistema de valoración Putre ... 241
Esquema 2: Sistema de valoración Socoroma ... 257
Esquema 3: Sistema de valoración Zapahuira ... 267
Esquema 4: Sistema de valoración Chiu Chiu ... 279
Esquema 5: Sistema de valoración Taira ... 290
Esquema 6: Sistema de valoración Lasana ... 304
Esquema 7: Sistema de valoración Conchi Viejo ... 314
Esquema 8: Sistema de valoración Cupo-Paniri ... 325
Esquema 9: Sistema de valoración Ayquina-Turi ... 340
Esquema 10: Sistema de valoración Toconce ... 357
Esquema 11: Sistema de valoración Catarpe ... 362
Esquema 12: Sistema de valoración Camar ... 385
Esquema 13: Sistema de valoración Diego de Almagro ... 395
Esquema 14: Sistema de valoración El Salvador ... 402
Esquema 15: Sistema de valoración Inca de Oro ... 409
Esquema 16: Sistema de valoración Tierra Amarilla ... 420
Esquema 17: Sistema de valoración Hornitos ... 428
Esquema 18: Sistema de valoración Los Loros ... 435
Esquema 19: Sistema de valoración San Antonio ... 442
Esquema 20: Sistema de valoración Amolanas ... 448
Esquema 21: Sistema de valoración Iglesia Colorada ... 454

Fotografías

Foto 1. Poblado de Putre ... 229
Foto 2. Pastoreando en las afueras de Putre ... 232
Foto 3. Tienda de artesanías de Putre ... 234
Foto 4. Poblado de Socoroma ... 244
Foto 5. Trabajos en terrazas de cultivo de Socoroma ... 246
Foto 6. Pastoreando en las afueras de Socoroma ... 248
Foto 7. Pachallampe en Socoroma ... 250
Foto 8. Cruz del calvario de Socoroma ... 251
Foto 9. Calle de Zapahuira ... 260
Foto 10. Iglesia de Zapahuira ... 264
Foto 11. Tiaiña de Zapahuira ... 266
Foto 12. Poblado de Chiu Chiu ... 270
Foto 13. Iglesia de Chiu Chiu ... 273
Foto 14. Limpiando chacra ... 273
Foto 15. Pastoreando en las afueras de Chiu Chiu ... 274
Foto 16. Taller de artesanías de Chiu Chiu ... 275
Foto 17. Pastoreando en Taira ... 284
Fote 18. Ojos del Cirague ... 288

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 19. Camino del Inca en cerro las papas 289
Foto 20. Sembrando chacra bajo el Pukará de Lasana 296
Foto 21. Calvario de Lasana 297
Foto 22. Pastoreo en Lasana 297
Foto 23. Conchi Viejo 309
Foto 24. Fachada de la Iglesia de Conchi Viejo 310
Foto 25. Antigua fundición de Conchi Viejo 310
Foto 26. Cerro San Pablo y estación San Pablo 312
Foto 27. Poblado de Cupo 317
Foto 28. Terrazas de cultivo de Cupo 320
Foto 29. Cerro Paniri 322
Foto 30. Almuerzo limpia de canales cupo 324
Foto 31. Camino del inca Cupo-Turi 324
Foto 32. Heras del poblado de Ayquina 329
Foto 33. Junta de vecinos de Ayquina 332
Foto 34. Trabajos en Heras de Ayquina 333
Foto 35. Punto de inicio de limpia de canales 336
Foto 36. Fiesta de la virgen de Guadalupe 338
Foto 37. Poblado de Toconce 343
Foto 38. Terrazas de cultivo de Toconce 346
Foto 39. Almuerzo Limpia de canales en Toconce 347
Foto 40. Artesanía en madera de cactus 350
Foto 41. Fiesta de San Santiago en Toconce 355
Foto 42. Camino empedrado Toconce 356
Foto 43. Terrazas de cultivo mirando al salar 368
Foto 44. Presencia cerros en el paisaje 378
Foto 45. Gentilar 378
Foto 46. Camino tropero a Talabre 383
Foto 47. Polideportivo María Cangana Vega 391
Foto 48. Monumento a los mineros 392
Foto 49. Fiesta de aniversario de la comuna de Diego de Almagro 393
Foto 50. Vista a El Salvador desde Portal del Inca 398
Foto 51. Iglesia de El Salvador 399
Foto 52. Locales comerciales en el salvador 1 400
Foto 53. Memorial de Damiana Jerónimo 401
Foto 54. Teatro de Inca de Oro 3 407
Foto 55. Capilla de San Lorenzo en Inca de Oro 408
Foto 56. Iglesia de Tierra Amarilla 413
Foto 57. Estadio "Eladio Rojas" 414
Foto 58. Monumento a Pirquineros 414
Foto 59. Parcela de Tierra Amarilla 1 415
Foto 60. Gruta junto a la iglesia 418
Foto 61. Entrada a Hornitos 424
Foto 62. Pukará de Punta Brava 427
Foto 63. Calle de Los Loros 430
Foto 64. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 433
Foto 65. Iglesia de San Antonio 438
Foto 66. Parras en San Antonio 439
Foto 67. Campamento de temporeros en San Antonio 439
Foto 68. Camino del Inca 441
Foto 69. Escuela Básica de Amolanas 445
Foto 70. Parronales de Amolanas 446
Foto 71. Junta de los ríos Pulido y Jorquera 450
Foto 72. Corte de cachos 452
Foto 73. Sitio arqueológico Iglesia Colorada 453

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

ANTECEDENTES

El Decreto Exento n° 3525 del Ministerio del Interior, aprobó con fecha 31 de agosto de 2009 el contrato de prestación de servicios entre la empresa **Gestión e Investigación socio Comunitaria y Consultoría Limitada** (**GISOC Ltda.**) y la **Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo** (**SUBDERE**), para la ejecución del estudio "Diagnóstico de la Situación del Qhapaq Ñan en Chile, componente etnográfico". El contrato contó con total tramitación el día 28 de Septiembre del mismo año, siendo puesto en marcha a contar del día 01 de Octubre de 2009.

De acuerdo a lo estipulado en el contrato, la empresa entregará dos informes de avances y un informe final. Las observaciones a este último informe deberán ser respondidas en una versión revisada, posterior a cuya entrega el Consejo de Monumentos Nacionales podrá realizar más observaciones, cuya respuesta contará con un plazo menor.

La presente edición corresponde al Informe Final en su versión revisada, respondiendo a los comentarios emitidos por la Unidad Técnica en su acta de observaciones al Informe Final, así como los comentarios sucesivos entregados en diversas reuniones.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

OBJETO DEL PRESENTE INFORME

Este informe final tiene por objeto cumplir con lo requerido en los diversos documentos que forman parte integral del contrato y marco de ejecución del estudio "Diagnóstico de Situación del Qhapaq Ñan en Chile, componente etnográfico", que corresponden a:

- Bases de Licitación Privada para contratar el estudio "Diagnóstico de Situación del Qhapaq Ñan en Chile, componente etnográfico"; aprobado por Resolución Exenta N° 2282.

- Propuesta Técnica del GISOC Ltda., adjudicada por el cliente.

- Matriz de Supervisión del estudio "Diagnóstico de Situación del Qhapaq Ñan en Chile, componente etnográfico", entregado por la Unidad Qhapaq Ñan de Consejo de Monumentos Nacionales al consultor.

Asimismo, se han considerado las observaciones señaladas en el Acta de Observaciones entregada el día 18 de Marzo de 2010, recibidas por parte de la Unidad Técnica, y lo acordado en reuniones sostenidas posteriormente con la Unidad Técnica.

De acuerdo a lo requerido en los tres documentos, el presente informe contiene los siguientes antecedentes:

- Relación de actividades realizadas
    - Cuadro de resultados obtenidos: completitud y obtención de los resultados propuestos y su relación con los objetivos y resultados esperados planteados en el proyecto aprobado.

- Análisis bibliográfico, de acuerdo a lo señalado en las observaciones al primer y segundo informe de avance.
- Análisis estadístico
- Análisis territorial
- Análisis etnográfico
- Resultados Generales
- Conclusiones

- Fichas Oralidad y Etnográfica, Fichas Fotográficas, Cartografía.

- Procesamiento estadístico y etnográfico

- Anexos: Fichas Socioestadísticas, Cuadernos de Campo, Entrevistas, Fichas Etnográficas y de Oralidad impresas, Mapas delimitación Centros Poblados, Mapas de Representación Etnográfica y Valoración.

El informe se entrega en tres copias del siguiente tipo y a los siguientes destinatarios:

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

- Una copia en formato digital e impresa del informe a la Unidad Técnica de Qhapaq Ñan de Consejo de Monumentos Nacionales, Oficina San Pedro de Atacama
- Una copia en formato digital (cd y disco externo) y una copia impresa a la Unidad Técnica de Qhapaq Ñan de Consejo de Monumentos Nacionales, Oficina Santiago.
- Una copia digital a SUBDERE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación se presentan las actividades realizadas por la consultora en función del proyecto, desde el día de entrega del Informe Final Revisión 1. En el transcurso de este periodo, se advierten los siguientes hitos:

Inicio a Primera Entrega

Día	Responsables	Observaciones
03.08	Solange Díaz (CMN) Priscilla Olavarría (GISOC) Pamela Jorquera (GISOC)	Se indican las principales observaciones a la propuesta y se acuerda reunión de carácter técnico para resolver algunos aspectos de ella, de común acuerdo. CMN señala la necesidad de cambiar al coordinador designado para la II región por la consultora.
13.08	Solange Díaz (CMN) Isabel Cuadro (CMN) Ernestina Cortés (CMN) Priscilla Olavarría (GISOC) Pamela Jorquera (GISOC) José M. González (GISOC) Gerardo Mora (GISOC)	CMN realiza una presentación general de los principales aspectos del proyecto QÑ en su conjunto. Se acuerdan modificaciones a la metodología de recolección de información y se presenta programa inicial por parte de la consultora para abordar los tramos. De común acuerdo, se ajustan dichos plazos de modo de entregar la información en Fichas Etnográficas y de Oralidad el día 23 de Noviembre. Se señala que la comunidad de Peine no puede ser trabajada etnográficamente. Se revisa la Matriz de Supervisión, y se llegan a acuerdos en los siguientes puntos: 1.- Respecto a la revisión bibliográfica, ésta se hará sobre la base de los textos recopilados por el equipo de Colecciones. 2.- La consultora revisará los catálogos de bibliotecas de universidades extranjeras: EHESS, IHEAL, UCLA.
07.09	Priscilla Olavarría (GISOC) Isabel Cuadro (CMN)	Entrega de primera versión de planificación detallada del proyecto y definición y entrega de CV de coordinador de la II región: Héctor Morales.
11.09	Priscilla Olavarría (GISOC) Isabel Cuadro (CMN)	Taller de capacitación. Temas tratados en el taller: - Información sobre el proyecto. - Productos esperados en el proyecto. - Conocimiento de equipo de trabajo por parte de CMN. - Información sobre requerimientos específicos del trato con comunidades. Asistentes a la reunión GISOC: 20 personas - Coordinadores administrativos. - Coordinadores técnicos. - Equipo etnográfico.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

		- Fotógrafo. - Equipo de procesamiento de información. Asistentes a la reunión CMN: 6 personas - Solange Díaz. - Isabel Cuadro. - Ernestina Cortés. - Ximena Anza. - Edgardo Navarro. - Victoria Castro.
Septiembre	Priscilla Olavarría (GISOC) Natalia Sepúlveda (GISOC) Paulina Elizalde (GISOC) Isabel Cuadro (CMN)	Adquisición de bases de datos CENSO 2002 y CASEN 2006. Adquisición de mapas digitalizados con CMN y búsqueda propia (después de reunión entre P. Elizalde (GISOC), N. Sepúlveda (GISOC) y Á. Briceño (CMN) y E. Navarro (CMN)). Procesamiento de información.
	Priscilla Olavarría (GISOC) Mauricio Lorca (GISOC) Carlos González (GISOC) Resto de equipo GISOC	Identificación y selección de textos asociados a temas etnográficos para cada uno de los tramos. Inicio de procesamiento de información.
05.10	Solange Díaz (CMN) Ernestina Cortés (CMN) Héctor Morales (GISOC)	Reunión de inicio de terreno. Se advierten problemas con los facilitadores: la facilitadora de Alto Loa no ha podido ser contactada. CMN solicita precauciones a la hora de iniciar los contactos con las comunidades y pide que se aplace el inicio del terreno para el día miércoles 07, posterior a una reunión a efectuarse en Calama con el resto del equipo etnográfico. CMN informa que Caspana no podrá ser investigada. Se conversará posteriormente la alternativa de realizar la investigación en forma más tardía.
07.10	Héctor Morales (GISOC) Solange Díaz (CMN) Ernestina Cortés (CMN) Ximena Anza (CMN) Equipo etnográfico GISOC	Se revisan temas relacionados a los productos a entregar y se define plan de terreno. Se indica la necesidad de entrar a las comunidades en compañía o después de CMN. Se define contar con el apoyo de Jacqueline Anza en Alto Loa. Inicio de desplazamientos.
08.10 a 19.10	Héctor Morales (GISOC) Equipo etnográfico (GISOC)	Trabajo en terreno en zona Alto Loa.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

09.10	Solange Díaz (CMN) Priscilla Olavarría (CMN) Mauricio Lorca (CMN)	CMN manifiesta su preocupación respecto a la metodología con que se está efectuando el trabajo de campo y la gestión del coordinador. Solicita la presencia de Mauricio Lorca en terreno. Además, se solicita la presencia de GISOC en reuniones que se efectuarán los días 16 y 17 en Socoroma y Zapahuira (XV región)
14.10	Mauricio Lorca (GISOC)	Mauricio Lorca llega a Calama y se desplaza a las comunidades del interior para acompañar a Héctor Morales y al equipo etnográfico.
16. 10 y 17.10	Soledad Martínez (GISOC)	Asistencia a reuniones efectuadas en Socoroma y Zapahuira. Presentación de la consultora.
17.10	Ernestina Cortés (CMN) Ximena Anza (CMN) Priscilla Olavarría (GISOC) Mauricio Lorca (GISOC) Héctor Morales (GISOC)	Héctor Morales da cuenta de las actividades realizadas en terreno y de los avances y logros alcanzados. Se conversa sobre la problemática de la comunidad de Catarpe, resolviéndose que el trabajo etnográfico en esa zona lo realizará Andrea Chamorro con el apoyo de Ximena Anza. Asimismo, el trabajo etnográfico en Socaire lo realizará esta dupla también. El trabajo en Camar será efectuado por Catalina Barrales, con el apoyo de Ximena Anza. Catalina y Andrea tomarán fotografias y puntos en GPS, dejándose constancia de que, al realizarse estos trabajos fuera de la programación propuesta por la consultora, la calidad no puede ser garantizada, pues en la propuesta se consideraba el trabajo de un fotógrafo etnográfico que ya no estará en la zona para esa fecha. El caso de Caspana queda definitivamente suspendido, por no contar con certezas respecto a la posibilidad de entrada de los etnógrafos en las fechas en que ellos pueden extender los plazos programados del terreno. Respecto a posibles reuniones en Calama con comuneros de Taira y Conchi Viejo, CMN solicita encarecidamente que éstas no sean con dirigentes.
20.10	Héctor Morales (GISOC) Equipo etnográfico (GISOC)	Revisión de información recopilada. Organización de la información. Generación de hipótesis etnográficas.
23.10	Priscilla Olavarría (GISOC)	Entrega tripartita de Informe de Avance n° 1 - SUBDERE - CMN Santiago - CMN San Pedro de Atacama

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Primera Entrega a Segunda Entrega

Día	Responsables	Observaciones
23.10	Ernestina Cortés (CMN) Ximena Anza (CMN) Andrea Chamorro (GISOC) Catalina Barrales (GISOC	Inicio de actividades extraordinarias de recopilación de información en terreno, de acuerdo a reunión sostenida entre CMN y la consultora el día 17 de octubre, en Calama. De acuerdo a lo concertado, A. Chamorro se mantendría disponible para efectuar entrevistas en Catarpe y Socaire, que agendaría X. Anza, mientras C.Barrales lo haría en Camar.
24.10	Equipo GISOC	Procesamiento de información. Recopilación de fotografías de Archivo. En conversaciones con CMN se determina la entrega de la base de datos sociocultural y no sus mapas, debido a la falta de definición de límites de cada comunidad.
31.10	Gerardo Mora (GISOC) Soledad Martínez (GISOC) Carmen Menares (GISOC) María Elisa Sáez (GISOC)	El equipo etnográfico de la XV Región se desplaza a las localidades del interior para iniciar su trabajo en terreno.
01.11	Gabriela Egaña (GISOC) Mauricio Lorca (GISOC)	El equipo etnográfico de la III Región se desplaza a las localidades del interior para iniciar su trabajo en terreno. En los días siguientes los equipos se completan con la presencia de Elizabeth Jiménez, Marcelo Lankin, José Miguel González y Carlos González.
02.11	Solange Díaz (CMN) Edgardo Navarro (CMN) Priscilla Olavarría (GISOC) Paulina Elizalde (GISOC)	Reunión de coordinación en las oficinas de la UTQÑ en Santiago, para determinar el alcance de las observaciones recibidas al primer informe. En la reunión se acuerda que, en función de priorizar las fichas Access necesarias: - Se entregará un avance del análisis de revisión bibliográfica. - Para responder a las observaciones socio-cartográficas, CMN entregaría el área pertinente? de las localidades involucradas. Ello permitiría ajustar la base de datos estadística, que además debería presentarse por tramo y subtramo, y no a nivel regional como se ha hecho. - Para el informe final, CMN entregará (probablemente), una priorización de variables para la síntesis, además de lo que la consultora defina pertinente. - La primera importancia en el segundo informe la tiene la entrega de las fichas access de oralidad y etnográfica. Respecto a ellas, se define no entregar en el segundo informe las que corresponden al ST5, sino dejar estas para el informe final.
27.11	Equipo GISOC	Entrega doble de Informe de Avance n° 2 - SUBDERE - CMN Santiago

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Segunda Entrega a Tercera Entrega

Día	Responsables	Observaciones
01.12	Equipo GISOC	Recopilación información final Inicio de análisis de información etnográfica y elaboración de cartografía sociocultural.
29.01	Equipo GISOC	Entrega de Informe Final a SUBDERE y CMN

Tercera Entrega a Entrega Actual

Día	Responsables	Observaciones
18.03	CMN	Entrega de Acta de Observaciones a Informe Final.
25.03	Reunión GISOC-CMN	Se llega a acuerdo respecto a los productos requeridos para el Informe Final revisión 1. De acuerdo a los acuerdos alcanzados, con registro en Acta aprobada por las partes, CMN indica que los productos son los siguientes: 1.- Revisión, Sistematización, Análisis y Síntesis de la bibliografía disponible sobre los contextos socioculturales en donde se ubican las unidades de estudio, expresado en un informe de discusión bibliográfica. 2.- Caracterización Sociocultural por cada una de las comunidades seleccionadas. 3.- Catastro de Patrimonio Cultural de los grupos humanos asociados al QÑ. 4.- Identificación de Valores relevados desde la perspectiva de las comunidades locales. 5.- Entrega de fichas de registro etnográfico y de oralidad en soporte físico (impreso), ya que sólo se posee la versión digital. 6.- Elaboración de Tablas y Gráficos a partir de la información disponible que serán entregados en formato Excel en el respaldo digital. 7.- Cartografía Sociocultural. 8.- Mapas temáticas, ya que los que se presentan son bastante generales y no abordan las especificidades y particularidades propias de cada una de las comunidades estudiadas 9.- Entrega de un disco duro externo con toda la información recopilada durante la investigación. 10.- Finalmente se reitera la necesidad de revisar redacción y ortografía del informe.
Abril	GISOC-CMN	Se ajustan los plazos en conformidad a retrasos en la entrega de información por parte de CMN. Surge por parte de CMN una nueva observación en relación a la cartografía
21.04	GISOC-CMN	Reunión para definir plazo de entrega de información. CMN pide reunirse con geógrafa del equipo GISOC para revisar temas de cartografía.
26.04	GISOC-CMN	Reunión entre Paulina Elizalde (GISOC) y Pamela Jorquera (GISOC)

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

		junto a Solange Díaz (CMN) y Edgardo Navarro (CMN). Se resuelve modificar la cartografía.
Mayo	GISOC-CMN	Se decepcionan comentarios a avances previos del informe.
04.06	GISOC	Entrega de anexos del informe a Unidad Técnica en Santiago y San Pedro de Atacama
15.06	GISOC	Entrega de Informe Final Revisión 1 a Unidad Técnica CMN Santiago y San Pedro y SUBDERE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Avances en resultados propuestos

A continuación se muestra el avance en la obtención de los resultados propuestos y su relación con los objetivos y resultados esperados planteados en el proyecto aprobado.

Objetivos del proyecto aprobado	Resultado esperado	Estado de avance	Indicador verificable	Observaciones
Revisar, sistematizar y sintetizar las estadísticas sociales y bibliografía existentes sobre los contextos socioculturales en que se sitúan los tramos seleccionados para la nominación por UNESCO, atingente a las 24 comunidades focalizadas para el proyecto QÑ en Chile, con especial atención en la documentación etnográfica.	Informe bibliográfico Informe estadístico y de caracterización de las comunidades asociadas al QÑ	100% 100%	Informes de avances números 1 y 2 Informe Final Informe Final Revisión 1 Carpeta de Análisis Socio-estadístico	Revisión Bibliográfica La revisión responde al acuerdo inicial con CMN para el uso de bibliografía de la entidad. Para esta entrega se acuerda integrar bibliografía adicional que responda a la pregunta sobre los documentos esenciales que debieran ser revisados por cualquier lector. Revisión Socioestadística De acuerdo a las Bases Técnicas, la propuesta técnica y la matriz de supervisión, las bases de datos empleadas para la revisión estadística corresponden a CENSO 2002 y CASEN 2006. Si bien fue observada la necesidad de otras bases por parte de CMN, posteriormente se indicó que éstas eran las bases a emplear considerando su data de actualización.
Recopilar y sistematizar, por medio de la aplicación de instrumentos de registro consensuados internacionalmente con los demás países implicados, información etnográfica que contribuya a la caracterización sociocultural básica y estandarizada de las 24 comunidades focalizadas para el Proyecto QÑ en Chile.	Ficha Etnográfica completa de cada una de las 21 comunidades finalmente establecidas Sistematización en base de datos Access	100%	Anexos entregados en Informe de avance número 2, Informe Final y Informe Final Revisión 1	En tres comunidades CMN no autorizó realizar el estudio por motivos de fuerza mayor.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Recopilar y sistematizar, por medio de la aplicación de instrumentos de registro consensuados internacionalmente con los demás países implicados, información etnográfica que contribuya a la caracterización básica y estandarizada de la oralidad local en las 24 comunidades focalizadas para el Proyecto QÑ en Chile, con énfasis en la memoria oral sobre el Inca y el sistema vial andino, y en los significados asignados al patrimonio cultural del cual son herederas.	Ficha de Oralidad de cada una de las 24 comunidades focalizadas Sistematización en base de datos Access	100%	Anexos entregados en Informe de avance número 2, Informe Final y Informe Final Revisión 1	En tres comunidades CMN no autorizó realizar el estudio por motivos de fuerza mayor. En el anexo entregado en el Informe Final Revisión 1, se han complementado los campos de toponimia de las fichas.
Realizar, con el apoyo de software de análisis de data cualitativa, una descripción etnográfica detallada del conjunto de las 24 comunidades focalizadas, que permita su caracterización sociocultural y pormenorice acerca de significados asignados a su patrimonio cultural y la memoria oral sobre el Inca y el sistema vial andino, identificando escalas de valor existentes sobre estos temas, desde el punto de vista local.	Informe etnográfico sobre el conjunto de comunidades focalizadas Anexo al informe etnográfico que contenga la información completa con la categorización realizada por medio de software de análisis de data cualitativa en base a los diferentes tópicos de estudio exigidos por las presentes bases.	100%	Informe Final e Informe Final Revisión 1 Carpeta de Análisis Etnográfico	La entrega actual ha sido complementada, y se integra un análisis por comunidades y por tramos-subtramos.
Crear un archivo fotográfico digital georreferenciado sobre las actividades y escenarios culturales en que se representa, reproduce y/o recrea el patrimonio cultural de las 24 comunidades focalizadas para el Proyecto QÑ, con especial atención a los elementos del paisaje representativos de la memoria local sobre el Inca y el sistema vial andino.	Archivo fotográfico geo-referenciado	100%	Anexos entregados en Informe de avance número 2, Informe Final y Informe Final Revisión 1	Se han modificado los nombres de los archivos para facilitar su revisión.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Generar la cartografía sociocultural relacionada y atribuida a los componentes de los registros efectuados y de la revisión bibliográfica.	Bases de datos en formato shape. Composición cartográfica en formato mxd. Geo-referenciación de los lugares, elementos, sitios o variables Mapas temáticos socioculturales	100%	Informes de avances números 1 y 2 Informe Final Informe Final Revisión 1 Carpeta de Cartografía	Respecto de la cartografía de valoración, se entregan los siguientes shapes: - Polígonos de valor (zonas agrícolas, ganaderas e industriales, zonas de protección ambiental, áreas de desarrollo indígena) - Objetos de valoración - Datos socioculturales Se adjunta además una base de datos en formato Excel con campos abiertos sobre Manifestaciones Culturales, para análisis de CMN y su posterior incorporación, si es aceptada, a formato shape.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

ANTECEDENTES CONCEPTUALES

De acuerdo a lo señalado en el Convenio Europeo del Paisaje, éste último ocupa un lugar de interés general tanto en los campos culturales, ecológicos, medioambientales como sociales, constituyendo un recurso favorable para todo tipo de la actividad humana.

Un paisaje cultural constituye un ámbito geográfico asociado a un evento, a una actividad o a un personaje histórico, que contiene, valores estéticos y culturales. De manera tal se debe buscar la forma de garantizar que un determinado paisaje cultural pueda preservar sus recursos patrimoniales y al mismo tiempo ponerlos al servicio de la actividad humana. El análisis de numerosos ejemplos en Europa y América (por ejemplo, recorridos históricos del "Canal de Midi" en Francia; "Waterlaine" en Holanda; el "Camino de Santiago", en buena parte de Europa, "El Camino del Gaucho", que se extiende desde Laguna (Brasil) hasta Mar del Plata (Argentina), tras atravesar el litoral de Uruguay muestra cómo lugares y acontecimientos pueden resultar extremadamente significativos, cómo la preservación no va dirigida exclusivamente a una elite intelectual, y cómo el desarrollo basado en el patrimonio demuestra ser efectivo. Del análisis de los más significativos de estos proyectos se podría señalar, a modo de conclusión inicial, la importante incidencia en el desarrollo de las comunidades, así como de su cultura e historia local.

De acuerdo a diversos autores, posterior a la segunda guerra mundial el paisaje comenzó a ser considerado como un conjunto interrelacionado de diversas partes, entre las que estaba el hombre y la naturaleza[1]. Aparecen las visiones dinámicas y longitudinales del paisaje, así como una concepción que otorga al hombre un rol mucho más vital que las visiones anteriores sobre la transformación del paisaje.

Existe una clara relación entre paisaje, territorio e identidad. En la medida que el espacio es heterogéneo, y a la vez es transformado por la acción humana, o bien no transformado por decisión, es en consecuencia una construcción social. En la medida que la geografía se ocupa del lugar y del paisaje, se vincula inevitablemente con la creación de identidad, y en la medida de la heterogeneidad geográfica y ecosistémica, se produce la diferencia necesaria para la emergencia de la identidad.

Esta identidad queda reflejada en una historia local, que es básica a la hora de querer implementar proyectos en paisajes culturales. No existe una única historia. En cada territorio se tiende a apostar por una determinada interpretación, generalmente muy específica, precisamente aquella que resulta más coherente con los recursos disponibles; la contribución de las mujeres o de las comunidades extranjeras en el desarrollo industrial de una región, la vida cotidiana en las colonias industriales, la organización de la comunidad campesina, la importancia de un canal como sistema de transporte y abastecimiento, la rica técnica tradicional de explotación, la solemnidad de las primeras fundiciones , etc. De este modo, el significado de los recursos acaba siendo tanto o más importante que sus características físicas.

[1] Navarro (2003) y Peña et al (1998), por ejemplo.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Lo anterior permite comprender la importancia de designar al paisaje un valor patrimonial. El patrimonio cultural, constituye el conducto para vincular a la gente con su historia. Encarna el valor simbólico de identidades culturales y es la clave para entender a los distintos grupos sociales, constituyendo su base de identidad.

El paisaje como patrimonio está cruzado por diversos tipos de valoraciones, a diverso nivel. De esta forma, puede existir una valoración a nivel mundial (como en el caso de los paisajes culturales declarados Patrimonios de la Humanidad), así como valoraciones más particulares cuya incidencia confluirá en diversas modalidades de gestión del patrimonio. Asimismo, la valoración del paisaje cultural responde a cuatro tipos de características[2]: a) Procesos (la preservación es un tipo de proceso que busca integrar el presente y el futuro de modo tal de permitir que la sociedad pueda seguir observando su historia); b) Espacio (los patrones espaciales pasados del paisaje nos dan bases para las actividades futuras); c) Tiempo (el tiempo afecta no sólo al paisaje, sino también la percepción que de él se tenga); y d) Cambio (no sólo porque la preservación debe tener presente los cambios que ha atravesado el paisaje, sino porque debe considerarla en el manejo futuro del mismo).

Las consideraciones expuestas suponen el rescate de las distintas valoraciones en torno al paisaje cultural, de modo de permitir generar planes de preservación exitosos. Asimismo, requieren del catastro completo de todos los componentes asociados al patrimonio cultural. Esta investigación busca entregar el marco de valoraciones culturales existentes asociadas al Qhapaq Ñan, así como elementos sociales que constituyen las dinámicas actuales del paisaje cultural.

[2] Cimino, Laura 2009

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La revisión posterior está basada en bibliografía entregada por el Consejo de Monumentos Nacionales, así como en bibliografía adicional incorporada por la consultora. Esta revisión se ha sistematizado en Fichas Bibliográficas[3], atendiendo a las necesidades expuestas por la contraparte. Los antecedentes han sido incorporados en los análisis de cada una de las comunidades, subtramos y tramos estudiados en el presente estudio.

Introducción

Para el siguiente apartado, se han revisado textos referidos a estudios arqueológicos, etnohistóricos y etnográficos de los grupos humanos que habitaron las regiones XV, II y III, antes de la llegada del Inca, durante su dominio y también en el período colonial. A partir de dicha revisión pudimos contextualizar a las poblaciones que habitaron estas regiones infiriendo datos relevantes acerca del significado de los caminos y rutas, muchas de las cuales se encuentran aún en uso, y de aspectos culturales importantes referidos a la construcción social y cultural del paisaje.

Las sociedades andinas desde tiempos preincaicos han obtenido recursos por medio del control vertical de diferentes pisos ecológicos (Murra 1975), adquiriendo productos provenientes de la selva, el altiplano y la costa, y de los sectores intermedios. Estos productos eran utilizados para complementar su dieta y también para conseguir bienes exóticos para satisfacer la necesidad de las élites por diferenciarse.

Dentro del marco de esta complementariedad y dependencia ecológica de las poblaciones andinas es que el Inca cimentó su hegemonía, ejerciendo control sobre el flujo directo de los productos y desarrollando un extenso circuito redistributivo y complementario (Llagostera 1976). Los valles y los oasis del Norte Grande de Chile durante el dominio incaico fue indirecto, puesto que al incluir al los señoríos altiplánicos dentro del imperio se controlaba las zonas de influencia de estos en los valles bajos hacia el pacífico. En cambio, en la región del Norte Chico de Chile el dominio incaico habría sido directo, al no existir grupos intermediarios de control, siendo esta zona rica en producción minera (Llagostera 1976). Los datos arqueológicos generados actualmente, nos muestran que el Inca hizo uso de variadas estrategias de control, mezclando muchas veces tanto el control indirecto como el directo para satisfacer sus necesidades expansivas y de dominio (D'Altroy 2003).

[3] Para la realización de este apartado se han considerado también:
- Berenguer, J. 2004.
- Berenguer, J. et. al. 2005.
- D'Altroy, T. 2003.
- Garrido, F. y C. 2007.
- Iribarren, J.1971 Una
- Iribarren, J y H. Bergholz, 1972- 1973
- Niemayer, H y M. Rivera 1983.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

El Tawanatinsuyo invirtió tiempo y mano de obra en la implementación y adecuación de una red vial basada en muchos casos en vías de circulación preexistentes, las cuales fueron estandarizadas e interconectadas entre sí a lo largo de todo el imperio. La función principal de esta red vial, era la movilización de gente, el tráfico de productos y el control administrativo de todo el territorio. Para esto desarrolló una serie de obras arquitectónicas que estaban asociadas al camino y que poseían diversas jerarquías (D'Altroy 2003), entre las que se cuentan los centros administrativos, *tampus*, centros mineros, *chasquihuasis* y una extensa señalética vial, consistente en una extensa variedad de hitos y apachetas (Hyslop 1984).

Paisaje cultural

El enfoque de los paisajes culturales, como forma de aproximación y observación de la relación de las comunidades con su entorno geográfico, plantea que existen significados a través de los cuales los individuos ordenan, entienden, interactúan e intervienen su entorno. Estos significados se comunican a través de la oralidad, que es la que los mantiene vigentes y conforma la memoria tradicional, que es la que construye el paisaje. Dentro de este enfoque, se entiende el Camino del Inca como un espacio cargado de contenidos simbólicos asociados a los mitos y rituales y al control del Inca sobre las poblaciones locales.

Se distinguen dos tipos de paisaje cultural: el paisaje evolucionado orgánicamente y el paisaje cultural asociativo. El primero resulta *"de imperativos religiosos, políticos, social y económico, y se manifiesta por medio de la asociación con el ambiente natural"* (Aldunate et al 2003). El segundo, en tanto, se define *"en relación a las fuertes vinculaciones religiosas, artísticas y culturales con el ambiente natural"* (Aldunate et al, 2003).

Según los textos revisados, en la mayoría de los pueblos de la zona norte de Chile se ha observado que muchas de las tradiciones actuales de estas comunidades podrían venir de tiempos más tempranos, incluso preincaicos. Existen mitos y ritos que posiblemente tuvieron un origen prehispánico, y que se asocian al significado que los integrantes de cada comunidad otorgan a su paisaje, los que si bien han sufrido modificaciones después de la conquista incaica y el dominio español, existen en la actualidad, como es el caso del relato del *reInca* (Castro y Varela 1997). El mismo consiste en una serie de relatos relacionados a la movilidad Inca y su capacidad de transformación sobre el paisaje, y su relación con la vida humana.

Las culturas preincaicas presentes en la zona norte tuvieron características particulares y también rasgos identitarios comunes, representados en su cultura material y en la significación que dieron a ciertos elementos del paisaje, como por ejemplo los cerros, cuya connotación sagrada queda de manifiesto hasta la actualidad (Castro y Varela 1992). Otro aspecto característico de estas culturas tiene que ver con el caravaneo, actividad que permitió un activo intercambio con otros pueblos del altiplano y de la vertiente occidental de la cordillera de los Andes. Dicha actividad implico el uso de caminos y huellas troperas, que fueron utilizadas desde períodos tempranos, y que dieron especial significación al paisaje (Berenguer 2004).

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Durante el período de dominación Inca, en tanto, los caminos son usados para facilitar las relaciones que el Tawantinsuyo mantiene con las poblaciones locales dominadas. En muchos sectores se siguieron utilizando los caminos preexistentes, reacondicionándolos para el tránsito, y otorgándoles una nueva utilidad, basada en las necesidades del imperio, pero insertos en el paisaje cultural de las comunidades, constituyéndose en espacios que son controlados por el Inca, estableciendo así su dominio. En el alto Loa por ejemplo, podemos observar una situación en donde desde el período formativo en adelante se ocuparon una serie de rutas caravaneras en dirección norte sur por la terraza alta del río, las cuales fueron luego reutilizadas por el Inca en su estrategia de conquista, modificando la tipología de camino existente y construyendo una serie de asentamientos de control y descanso junto a una extensa señalética vial. De este modo, se reconfigura el espacio, pero bajo la misma lógica de uso preexistente destinada al tráfico caravanero.

La presencia del Inca también implica cambios en los patrones de asentamiento de las comunidades, de acuerdo a su propio beneficio. Como indica Sanhueza (2004) *"el Inca redistribuía y amojonaba los espacios socioproductivos de las diferentes provincias en función de los intereses tanto de culto como del Estado, de esta manera establecía los que serían de usufructo estatal, regional o local".* Esto da cuenta de que el Inca establecía una estrategia que implicaba la apropiación y el control de los recursos y de los espacios políticos, sociales y rituales.

Posterior a ello, la dominación colonial española también implicó un cambio social, político y económico, que se refleja en la adecuación de los caminos, lo que implicó una nueva adaptación al espacio y una resignificación del paisaje para las comunidades ahora bajo dominación española. Ello implicó que el discurso de las comunidades respecto del camino del Inca se vea confusa por cuanto "durante la colonia los caminos fueron utilizados por los españoles en la conquista, movilizando ejércitos hacia el sur, pero sólo con un éxito limitado, lo que los llevo a abrir nuevos caminos más adecuados para los caballos y las mulas" (Lynch, 1996). Ambos dominios, Inca y español, habrían influenciado los actuales rasgos culturales y formas de apropiación y uso del paisaje en las comunidades de la zona norte de Chile.

Esta resignificación del paisaje y específicamente del camino puede establecerse hasta el día de hoy, encontrándose en los estudios revisados evidencia que muestra la relación entre lo encontrado arqueológicamente y los fenómenos actuales, tanto en la ocupación de los espacios y los patrones de asentamiento, como en los modos de vida, rituales funerarios y otros elementos de la etnografía local. Sin embargo, la información existente es escasa, por lo que se plantea la pregunta respecto de cómo podemos profundizar en los elementos del paisaje cultural que se han mantenido hasta la actualidad.

Aproximación Arqueológica y el papel de la Etnografía

A su llegada los españoles al actual territorio chileno se encontraron con una serie de pueblos con costumbres y tradiciones propias, algunas de las cuales se mantienen hasta la actualidad, a pesar de haber sufrido algunas modificaciones. En variados escritos de la colonia podemos encontrar descripciones que realizaron los cronistas sobre la forma de

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

vida de algunas de estas poblaciones, los cuales han sido de gran ayuda para los historiadores y arqueólogos a la hora de recopilar más datos sobre los grupos humanos del pasado.

En el caso de la **región de Arica y Parinacota**, la misma que concentra a la mayoría de la población aymara de Chile, se ve una continuidad cultural en la cual está presente una vigencia histórica y étnica de las poblaciones actuales y los restos arqueológicos.

Durante la prehistoria la presencia del Inca en esta región puede ser evidenciada a partir de los asentamientos de los valles de Lluta, Azapa, Chaca y Camarones (haciéndose presente en todos los pisos ecológicos de la región), los mismos que presentan una arquitectura típica y materialidad propia del Tawantinsuyo (Miranda 1992).
Del mismo modo, se han evidenciado y registrado tramos, algunos aún en uso, de los caminos que eran usados por las poblaciones locales para movilizarse y que después pasaron a formar parte del sistema vial incaico (Muñoz y Chacama 1993). La presencia Inca en esta región se situó en nodos de articulación, así como también en sitios estratégicos para el desarrollo económico y político del Estado (Muñoz y Chacama 1993; Miranda 1992).

Las redes de caminos presentes en la región, van desde el altiplano peruano-boliviano, hacia el extremo Norte de Chile, denotando así las interacciones que existían entre las diferentes poblaciones tanto en épocas preincaicas como en épocas incaicas, y que en algunos casos sigue presente hasta la actualidad, y cuyo principal objetivo era el intercambio de productos de diferentes pisos ecológicos (Muñoz y Chacama 1993).

Los textos también hacen alusión a la presencia Inca y a como el Inca instaló su dominio apoyándose en las estructuras preexistentes de las culturas que poblaban la zona antes de su llegada. Es el caso del uso de las rutas de tráfico y de caravaneo, como indica Muñoz y Chacama (1993) "*Los senderos identificados como parte de la red vial inca existían, seguramente, desde antes de dicha época. Tales senderos unen a través de la sierra ariqueña a los poblados existentes en ella".* Del mismo modo existió una superposición religiosa, como es el caso de ceremonias celebradas en los cerros sagrados con los cuales las comunidades tenían vínculos muy fuertes.

De esta manera tenemos que durante la prehistoria, la red de caminos pasaba por los diferentes pisos ecológicos de la región, cumpliendo así un papel muy importante dentro de las sociedades, tanto económico, político y también religioso.

En la actualidad existen restos arqueológicos a lo largo de la región, los mismos que son objeto de investigación de los arqueólogos, pero que son conocidos por las comunidades desde hace mucho tiempo y a partir de los cuales se han creado mitos y leyendas, conocidas mayormente por la población. Las personas que habitan en Belén tienen una identificación y filiación con el territorio y su patrimonio, existiendo un interés por parte de esta población por rescatar y poner en valor las antiguas tradiciones y sitios arqueológicos adyacentes (Jofré 2003). Sin embargo, también se puede observar algunas falencias en cuanto a la Ley Indígena y la Ley de Monumentos Nacionales de Chile, dejando vacios sobre propiedad, control y gestión, tampoco abarca el tema de la diversidad del patrimonio ni de la multietnicidad de las poblaciones indígenas (Jofré 2003).

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Por otra parte, la inclusión de las comunidades indígenas en el Estado chileno en esta región es vista como un proceso de desestructuración socioeconómica y cultural, el mismo que ignora su pasado formado parte del Estado peruano (Ruz 2005). Los nuevos procesos que estas poblaciones tuvieron que experimentar, las hicieron adaptarse a las presiones estatales pero sin perder su idea de comunidad (Ruz 2005).

En la **región de Antofagasta**, se da una situación similar, en cuanto existían rutas y huellas que conectaban a las poblaciones atacameñas con el altiplano andino, que fueron aprovechadas por el Inca para establecer sus propias rutas económicas. Pese a ello, se mantuvo una identidad material atacameña (Uribe 2006), que coexistió con el dominio Inca, sufriendo algunos cambios.

Como indica Agüero (2001), *"el componente textil Turi-Catarpe (…) reafirma la amplia red caravanera que estuvo en práctica, al mismo tiempo que muestra una homogeneidad material que da cuenta de patrones culturales compartidos, indicando una cierta unidad del territorio de Atacama y del Noreste Argentino, todo ello apoyado en los intereses del Inca".*

Asimismo, resulta significativo destacar que en las poblaciones de esta región perdura una importante memoria oral relativa al pasado prehispánico de estas poblaciones, donde lo referente al Inca juega un papel preponderante. El cambio en el uso de los espacios, la ritualidad asociada a los cerros y la vialidad son algunos de los aspectos más destacados en cuanto a los elementos que perduran en esta memoria (Aldunate et al. 2004).

De esta manera, durante la expansión del Tawantinsuyu las montañas se convirtieron en actores principales de una compleja trama de relaciones ideológicas y política entre el Estado y las poblaciones locales, destacándose sobre todo el ritual de la *kapacocha,* que consistía en el sacrificio de niños, aunque no era frecuente, pero fue uno de los rito más importantes en la sacralización del imperio (Cornejo 2001).

La adoración y respeto por los cerros muestra que en el mundo cotidiano de los indígenas está constantemente presente el ritual y el mito que reafirma la vida, la vida natural y sobrenatural (Castro y Varela 1992). Existiendo la creencia entre estos pueblos de que en los cerros residen ciertos espíritus o divinidades, los cuales poseen cargas positivas o negativas, mostrándonos así que a los indígenas no se interesan por los objetos en sí sino por sus características simbólicas (Castro y Varela 1992).

En la actualidad existen vínculos entre las comunidades andinas y las montañas, efectuándose "pagos" a estas divinidades, en orden de pedir por su favor y por el bienestar general de toda la comunidad y la prosperidad agrícola y ganadera (Aldunate et al. 2004).

Así como en otras zonas de los Andes, en esta región el Qhapaq Ñan presenta un desarrollado sistema de demarcación vial, consistente en la instalación de numerosos hitos o "mojones" con el fin de definir nuevos territorios políticos administrativos bajo la dominación del imperio (Sanhueza 2004). Destaca el caso de la zona del volcán

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Llullaillaco, donde una serie de hitos, asociados al Qhapaq Ñan, estarían demarcando una importante división provincial incaica.

Posteriormente a la conquista incaica, en la época colonial, las redes de interacción impuestas por el Inca fueron desarticuladas, haciéndose cada vez más restringidos los contactos entre las distintas comunidades lo cual llevo a una desvinculación de las mismas (Uribe 1996). En Caspana se ve que durante la colonia hubo un momento en el que se dejaron de usar en su totalidad las andenerías cercanas, y además aconteció un cambio de lugar del pueblo construyéndose un nuevo pueblo, lo cual denota la reestructuración social, económica y política de las poblaciones locales durante este período de la historia (Uribe 1996), sucediendo lo mismo con las manifestaciones religiosas.

Podemos señalar que en esta región como puede ocurrir en otras, existe un uso continuo de algunos caminos, pero también existen evidencias de que se construyeron otros caminos, en la época colonial más apropiados para arrieros con caballos o mulas (Lynch 1995-96).

Vemos así que, entre las comunidades de esta región, en muchos casos, ha existido una reutilización del camino, demostrando así una continuidad cultural en las prácticas, usos y tradiciones relacionadas con el Qhapaq Ñan. Asimismo, la memoria colectiva presente en las comunidades indígenas constituye un elemento fundamental en la expresión, elaboración y mantención de las identidades, haciéndose presente en las prácticas religiosas, usos del tiempo y el espacio, de las medidas entre otros (Manriquez y Sanchez 2003).

Por otro lado es interesante destacar la vinculación patrimonial que existe entre la población local y su patrimonio arqueológico presente en sus territorios ancestrales. En este sentido nos referirnos a las experiencias de apropiación y administración de sitios arqueológicos hechas efectivas por parte de las comunidades indígenas como es el caso de Lasana y Quitor. Dichos sitios arqueológicos poseen infraestructura de visita y están destinados al uso turístico, pero bajo una administración indígena local. Esto ha demostrado ser una interesante fuente de ingresos para la comunidad, incorporando una alta valoración patrimonial para aquello que es considerado como parte importante de su legado ancestral.

En la **región de Atacama**, el Inca establece una amplia conquista en una zona fuertemente marcada por la aridez del desierto de Atacama. En dicho ambiente geográfico, la ocupación incaica se manifiesta como algo que irrumpe en el paisaje, articulándolo bajo un nuevo paradigma de asentamientos asociados a la nueva red vial.

El Qhapaq Ñan en la región de Atacama llega por el norte luego de su cruce por el desierto, desde donde provienen del oasis de Tilomonte, el último que marca el inicio de la travesía (Niemeyer 1983). Una serie de asentamientos de diversa envergadura y tipología constructiva, destinados a fines tanto de posada como administración, marcan el derrotero de esta ruta, en donde podemos ver a través de su cerámica, la influencia de diversas poblaciones como la Cultura Copiapó, Diaguitas e Incas (Iribarren 1972/73, Garrido y Robles 2007).

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Uno de los principales intereses del Inca en su dominio de esta zona, estaría dado por la alta presencia de yacimientos mineros, muchos de los cuales ya poseían evidencia de explotación prehispánica previa al Inca, como es el caso del mineral de El Salvador (Iribarren 1971). La minería incaica se ve reflejada en la zona norte de Copiapó a través de una serie de asentamientos de explotación y procesamiento de minerales, todos ellos asociados al Qhapaq Ñan y sus ramales, constituyendo éste no sólo una vía de circulación entre el Cuzco y la región, sino que fomentando a su vez una serie de subsistemas extractivos en base a ramales desprendidos de la red troncal del camino (Garrido y Robles 2007).

En su conquista, el Inca accede a un control administrativo y político del territorio de Atacama, al igual que en las regiones precedentes, sin suprimir las expresiones locales, sino que re-fundándolas con algunas improntas arquitectónicas y cerámicas como demostración de su influencia. En este sentido, se plantea que *"la llegada del Inca hace uso de un acceso longitudinal a los recursos económicos de la zona de Atacama, donde las poblaciones locales ya habían establecido un intercambio y conexión no limitada por la realidad de cada valle transversal"* (Gonzalez y Westfall, 2005).

En la época colonial y sobre todo en el siglo XIX debido a la gran importancia dada a la búsqueda de yacimientos mineros en la región, el Qhapaq Ñan fue una importante ruta para cateadores y exploradores del desierto que a través de ella se internaron en el desierto y reocuparon la infraestructura existente allí (Garrido y Robles 2007). Cabe mencionar sobre todo el caso del naturalista alemán Rodulfo Armando Phillippi, quien fue comisionado por el gobierno de Chile para el reconocimiento y exploración del desierto de Atacama entre Paposo y Copiapó. En su paso por el sector al norte de Finca de Chañaral, éste describe la presencia del camino del Inca en la zona y él mismo hace uso de dicha ruta como la alternativa más viable en su tránsito por el desierto.

Consideraciones finales

Los trabajos arqueológicos resultan muy importantes a la hora de conocer el pasado de estas culturas a través de su materialidad, y muchos de los textos leídos nos presentan evidencias arqueológicas que dan cuenta de las costumbres y tradiciones de estos pueblos, ayudándonos a entender las dinámicas socioculturales en la prehistoria. Varios de los textos han planteado que existe una continuidad de algunas tradiciones como el culto a los cerros y el uso de caminos, pero también han dado cuenta de las limitaciones que existe a la hora de hacer la correlación entre registro arqueológico, registro etnohistórico y registro etnográfico, ya que esta no es directa.

Asimismo emerge como un elemento importante a la hora de estudiar el patrimonio de las comunidades el papel que juegan los relatos orales, puesto que a través de ellos se puede acceder a la memoria histórica de los pueblos como sustento de pertenencia e identidad, lo que denota un saber intimo de su cultura y antepasados. No obstante también resulta importante señalar que la historia oral es vulnerable a sufrir distorsiones con el paso del tiempo y de los diferentes procesos históricos y por eso debe ser tratada con cuidado. En muchos casos el conocimiento o vínculo que estas comunidades tenían con su pasado prehistórico sufrió quiebres, empero, las mismas comunidades se

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

encuentran muy interesadas por reencontrarse con este pasado pues sus restos materiales se encuentran visibles, entregando información acerca de este pasado prehistórico.

La pregunta entonces radica en la forma en que se puede establecer una continuidad cultural a partir del registro arqueológico y de la evidencia etnográfica que puede recopilarse en la actualidad. El que las comunidades compartan el mismo espacio geográfico incide también en la significación que hacen sobre el paisaje, por ejemplo las comunidades que componen los tramos 2 y subtramo 3, las que se ubican en la cuenca del río Salado donde se halla Toconce, Caspana, Cupo y Ayquina; en tanto que en el curso medio del Loa están Lasana y ChiuChiu" (Castro y Martínez, Pág. 74), como es la significación e importancia del agua, la posesión y manejo de las tierras, el culto a los cerros o mallkus, el sincretismo religiosos que funde elementos católicos (festividades, santos patronos, entre otros) y de la cosmovisión andina (como la significación del paisaje, la visión del camino del Inca, el reconocimiento de la existencia de los antepasados o abuelos)

Lo anterior, si bien, se refleja en el registro arqueológico, cabe pensar e investigar de qué manera estos mismos rasgos son actualizados y practicados por las comunidades indígenas actuales, en tanto han sido transmitidos por las anteriores generaciones y formarían parte de su cotidianeidad.
Lo anterior resulta esencial a la hora de poner en valor el patrimonio cultural de las comunidades indígenas del norte de Chile, por cuanto permitirá definir la identidad cultural de cada una de las comunidades, sus componentes y con ello revalorar los vestigios tanto arqueológicos como etnográficos. En palabras de Jofré (2003), *"la puesta en valor de los bienes culturales responde a un proceso de revaloración de las identidades locales y regionales. Para ser considerados patrimonio arqueológico, los vestigios deben ser valorados por quienes comparten, ocupan y se identifican con ellos".* Es por ello que una parte importante de esta puesta en valor es definir lo que las mismas comunidades piensan respecto de los sitios arqueológicos y en particular del camino del Inca, de manera que ellas sean capaces de administrar sus propios recursos y protegerlos, dándoles un valor agregado. Lo anterior cobra especial importancia si pensamos que pese a compartir un pasado común, las comunidades han seguido distintos caminos de desarrollo, lo que les permite ser vistas como comunidades autónomas y diferenciadas entre si. En este aspecto es donde cobra mayor protagonismo el trabajo etnográfico, a fin de identificar y mostrar la forma en que las comunidades se apropian del paisaje. Muchas veces las versiones propias de las comunidades pueden distanciarse de las versiones oficiales o académicas, lo que no resta valor a ninguna de las dos sino que las complementa y ofrece un marco mayor que permite observar y entender de forma global el devenir de las comunidades andinas.

La puesta en valor del patrimonio de cada comunidad implica desafíos importantes, tanto para las comunidades indígenas como para la sociedad chilena, los que tienen relación con el reconocimiento de la importancia del patrimonio cultural indígena y su valoración en todos los ámbitos. Entre estos desafíos se cuentan la relación que establecen las comunidades con la sociedad chilena y global, la valoración del patrimonio cultural, los planes de conservación necesarios de definir, la importancia de las intervenciones

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

informadas en territorios indígenas, el desarrollo del turismo de forma sustentable, entre otros. Esto implica además grandes retos para la postulación de dicho patrimonio como parte del patrimonio de la Humanidad. Estos se refieren a las regulaciones estatales (tierras, agua, propiedades, etc.), la promulgación de leyes acordes con el cuidado del patrimonio y con la protección de la cultura de las comunidades indígenas, la educación, no sólo a miembros de dichas comunidades, sino que a la sociedad total, el establecimiento de planes de seguimiento que puedan fiscalizar su adecuada administración, por ejemplo. En este sentido se debe procurar la delimitación del camino, la protección legal, de la cual será objeto, y una adecuada gestión, en la que debe estar presente la opinión de los miembros de las comunidades, la opinión de expertos y de las autoridades involucradas.

El rescate del Camino del Inca no solamente implica un rescate del patrimonio arqueológico, sino también una reactivación y rearticulación de las comunidades indígenas en torno del Qhapaq Ñan, si bien es difícil que su valor y función en las comunicaciones de los pueblos se reactive, se constituye en un símbolo que materializa la identidad y cultura de los pueblos, por ello es necesario contar con la información etnográfica actualizada, desafío que ha asumido este proyecto.

A continuación se presentan las fichas bibliográficas de los textos revisados, en las que se privilegió destacar la información etnográfica, aún cuando la mayor parte de los textos refería a descripciones y aproximaciones arqueológicas.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

FICHAS DE SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA XV REGIÓN-SUBTRAMO XV

APELLIDO, Nombre	ALBÓ, Xavier
Título/páginas si es artículo	Aymaras entre Bolivia, Perú y Chile
Datos editoriales	*Actas del* Congreso Internacional de Antropología y Derecho Consuetudinario en Arica, 2000.
Objetivos del escrito	Mostrar la relación que existe entre los representantes del pueblo aymará asentados en Perú, Bolivia y Chile, de acuerdo a las adaptaciones que han debido realizar a estos estado-nación.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No aborda temas relacionados al QÑ, empero, muestra una realidad de contacto y diferenciación cultural que puede ayudar a entender la visión que las comunidades tienen sobre el QÑ.
Varios	• ¿Podemos soñar además en una nación étnica que se consolide a través de dos o más fronteras estatales sin que por ello sus miembros dejen a la vez de sentirse ciudadanos de una u otra nación-estado? • Actualmente el aymara es el tercer idioma originario más hablado en todo el continente, con un total de dos millones largos de hablantes – cifra superada sólo por el quechua y el guaraní– distribuidos sobre todo en tres países: Bolivia, Perú y Chile. • No es tan claro que en las épocas precoloniales pudiera hablarse de una identidad común aymara ni de otra quechua. Más obvias eran las identidades a niveles inferiores, sean locales o más probablemente por adscripción a determinados linajes, *ayllus* o federaciones de éstos a niveles más o menos envolventes. • La identificación de los aymaras como un grupo común, con su propio territorio siquiera lingüístico, fue en buena medida resultado de la nueva situación colonial, que "redujo" a los ayllus y comunidades en torno a nuevos pueblos, para fines fiscales, cortando progresivamente sus vínculos con sus avanzadas en otras ecologías (Saignes 1978), y que fomentó determinadas "lenguas generales" o francas para facilitar la evangelización. Se consolidaron así dos vastos territorios lingüísticos, uno quechua y otro aymara. • En la delimitación de estas fronteras, por lo general, se respetaron los linderos internos de ayllus y comunidades, pero no faltaron casos en que una misma unidad local quedó partida entre Bolivia y Perú o entre Bolivia y Chile. • Sin querer desconocer el persistente peso de una larga historia previa con una lengua y cultura común, no debe tampoco subvalorarse el impacto más reciente de esta fragmentación del mundo aymara en tres países distintos, con sus pugnas entre sí y con desarrollos internos diferenciados. Aunque los aymaras de los tres países se sienten hermanos cercanos, por el hecho de entenderse en la misma

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	lengua, cada grupo se siente también muy involucrado con los procesos políticos, económicos y culturales del país y estado del que, por los avatares de la historia, han pasado a formar parte. • Los asentamientos precoloniales de la actual área aymara de Chile eran sobre todo avanzadas en tierras de valle de ayllus mayores cuyos núcleos principales pertenecían a los señoríos aymara de Pakasa (Pacajes) y Karanka (Carangas) –hoy en Bolivia–, como parte de la lógica tradicional de sobrevivencia mediante el acceso a diversos pisos ecológicos. • Los tres estados han hecho grandes esfuerzos, algunos muy exitosos, para que la conciencia colectiva de estos aymaras pase antes que nada por la de ser miembros de tal o cual nación-estado y no por la de tener una historia previa o una lengua y cultura aymara común a uno y otro lado de cada frontera. Sólo recientemente hay cierto acercamiento incluso desde los estados en el campo restringido de la lengua, en el contexto de la Educación Intercultural Bilingüe, y cierto reconocimiento aún muy retórico de la condición "multiétnica y pluricultural" de cada estado. • Más allá de las estrategias estatales, los aspectos en que hemos constatado un mayor acercamiento entre los aymaras de los tres países son los siguientes: en la satisfacción de necesidades económicas, laborales o comerciales básicas cuando ésta podía lograrse mejor cruzando la frontera; en la lengua, magnificada sobre todo por las radios; en actividades religiosas, tanto católicas como protestantes; en otras celebraciones y festivales tradicionales; y, dentro de un sector más elitista, en eventos varios de orden sobre todo académico y cultural relacionados con el mundo aymara. • Lo que entonces sigue añadiendo una especificidad más aymara, dentro del común denominador andino, es sobre todo la *lengua.* Este elemento cultural es ahora, en algunos pueblos y naciones modernas, uno de los emblemas más visibles de una identidad común. El idioma aymara sigue muy vivo y sin problemas dialectales insalvables para la mutua comprensión. • Otro elemento de potencial importancia es el *territorio* común, con todo su trasfondo de historia común. Muchos kataristas e indianistas lo identifican con el antiguo Qullasuyu (una de las cuatro partes del Tawantinsuyu) y, dentro de él, todos subrayan la importancia de viejos centros ceremoniales, muy particularmente en las actuales ruinas de Tiwanaku. • La conciencia *para sí* a niveles supra o transnacionales tiene tres referentes distintos, que no son mutuamente excluyentes sino más bien complementarios: (a) el de pueblo aymara, que es el que aquí más no interesa; (b) el de una cultura y pueblos andinos, sin diferenciar tanto entre los que hablan distintas lenguas; (c) y finalmente el de pueblos indígenas o indios, con una dimensión continental o incluso mundial. • Desde una perspectiva humanista y ética parece que vale la pena seguir intentando un enfoque pluricultural dentro de cada estado y el fortalecimiento de identidades culturales ahora desgarradas por la intolerancia dentro de cada estado y entre estados "soberanos".

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	ALVAREZ MIRANDA, Luis
Título/páginas si es artículo	Descripción y análisis de asentamientos incaicos en los valles de Lluta, Azapa, Chaca y Camarones -
Datos editoriales	Santiago de Chile: Proyecto FONDECYT 1920404 Etnohistoria de la ocupación Inca en el extremo norte de Chile: rasgos culturales e interacciones étnicas, 1992.
Objetivos del escrito	Describir los asentamientos incaicos que se han estudiado en los valles de Lluta, Azapa, Chaca y Camarones, planteando que los rasgos culturales inca (imperial y local) se presentan en todos los pisos ecológicos de la región (costa, valles bajos, sierra y puna), , manteniendo algunas diferencias regionales pero sin perder su carácter unitario.
Temas que aborda relacionados al QÑ	• No menciona directamente en ninguna parte el QÑ, pero hace alusión a los espacios sagrados o asociados a centros de poder, ubicados estratégicamente en nodos de intercomunicación. • Especial relevancia tiene al respecto del Tambo de Zapahuira, donde se hace mención al hecho que está vinculado con huellas troperos antiquísimas, que conectan este sitio con varios centros poblados de la sierra, transformándose en un vinculante de los espacios productivos con fines de complementariedad e interacciones étnicas entre la costa, los valles y el altiplano.
Varios	• Los sitios descritos dan cuenta de la ocupación inca en todos los pisos ecológicos. Se hace alusión también a la presencia de mitimaes o colonos. No da muchas luces sobre los caminos, solo que la ubicación de la mayor parte de los sitios es estratégica para el desarrollo del Imperio Inca.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	CARRASCO GUTIÉRREZ, Ana María
Título/páginas si es artículo	Mujeres aymarás e inserción laboral
Datos editoriales	Revista de Ciencias Sociales Nº 8, 1998, Universidad Arturo Prat
Objetivos del escrito	Conocer las características que asume el proceso de inserción laboral de la mujer aymara en la I región de Tarapacá, tanto en el campo como en la ciudad; rescatando particularmente aspectos sociales y culturales específicos a su condición de mujer e indígena.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No aborda temas directamente relacionados con el QÑ.
Varios	• La inserción de la mujer aymara al empleo es todavía una historia marcada por la migración, por el enfrentamiento entre el bagaje cultural aprendido en sus comunidades de origen y el que encuentran cuando se instalan en un medio extraño y, muchas veces, discriminatorio hacia su proveniencia étnica. • La incorporación de la mujer aymara al trabajo remunerado supone difíciles procesos de adaptación, especialmente en los mercados laborales urbanos, donde la experiencia rural previa sirve poco y, por el contrario, puede resultar "culturalmente" desventajosa si se incorpora a ocupaciones desconocidas o encuentra un ambiente social que estigmatiza su proveniencia indígena. • Las mujeres, en el medio rural permanecen en sus localidades dedicadas, aparte del trabajo doméstico, al pastoreo de animales y labores agrícolas, a la producción artesanal textil y, en algunos casos, la realización de ciertas actividades comerciales en el ámbito local (como venta de comida, artesanías o mercancías en las ferias fronterizas o en sus comunidades). • Al estar menos expuestas a un sistema educacional "modernizante" y al asumir una mayor preponderancia en el espacio doméstico y local, las mujeres se convirtieron, especialmente las de mayor edad, en los principales agentes de conservación y reproducción de la cultura aymara, como agentes socializadoras a cargo de la formación temprana de los hijos y en el rol que siguieron desempeñando en la realización de las actividades productivas tradicionales. • No obstante, aunque más tardíamente que los hombres, la mujer también comienza a participar en la demanda por modernización y

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	mejoramiento de las condiciones de vida de la familia. De esta manera, las más jóvenes comienzan a tener mayor escolaridad, un mayor manejo con el exterior y a participar en los migraciones temporales a otros lugares, para conseguir dinero para satisfacer necesidades creadas o modificadas por la influencia de la "modernidad" • Dentro del proceso migratorio que la mayoría de ellas ha debido realizar, existe una clara direccionalidad hacia los sectores costeros ubicados dentro del mismo espacio geográfico de sus comunidades de origen. Generalmente, los desplazamientos no son directos hacia las ciudades, ya que se observa una migración escalonada, donde las localidades rurales económicamente dinámicas son puntos intermedios de acomodo hacia la instalación definitiva en las ciudades costeras. • La mayor parte de estas mujeres presenta un nivel educacional que no supera el ciclo básico de enseñanza. Esto se debe a que la mayor parte de las escuelas de las localidades rurales de las que provienen sólo ofrecen hasta sexto básico. • Aparte de que presentan bajos niveles de escolaridad, la preparación para el trabajo remunerado es bastante escasa (con excepción de las jornaleras agrícolas, que se desempeñan en una actividad conocida). • Es corriente que la primera ocupación sea la de empleada doméstica en las ciudades y la de obrera agrícola en el espacio rural. Esto también es válido para mujeres que han nacido en los lugares a los que migraron sus padres. • Normalmente, las jóvenes aymara no están entrenadas en el manejo de aparatos domésticos, el tipo de aseo y cocina corrientes en un hogar urbano. No es raro, entonces, que muchas cumplan esta misma función en otros hogares de migrantes aymaras (recibiendo como retribución, por lo general, techo y comida) o entre familias de estratos medios bajos de la ciudad menos exigentes (por salarios más bajos). • Otros tipos frecuentes de primer empleo urbano son los de operarias textiles y vendedoras o dependientas de tiendas o almacenes. Sin embargo, este tipo de trabajo está directamente asociado a migrantes jóvenes de segunda generación, que han alcanzado mayores niveles educacionales o el término de alguna carrera técnica. • Existe también una pequeña proporción de hijas de migrantes que han alcanzado una carrera profesional. Aunque pueden darse otras profesiones, en su mayoría se trata de profesoras, contadoras o secretarias que se desempeñan en el medio urbano. • Debido a que el trabajo de jornalera agrícola no difiere en lo sustancial de lo que habitualmente han hecho en sus comunidades de origen, la inserción laboral de las mujeres es menos dificultosa en términos de

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	preparación. Sin embargo, están sujetas a fuertes relaciones de explotación que se manifiestan en la ausencia de contratos y beneficios sociales, gran carga de trabajo y bajos salarios. • Entre las mujeres que continúan en la ciudad, después de cierto tiempo de socialización con el medio citadino, es común que dejen de trabajar como empleadas domésticas cama adentro, para hacerlo puertas afuera o intentar buscar otro tipo de trabajos u ocupaciones independientes por cuenta propia. • La actividad comercial por cuenta propia en los sectores urbanos tiene que ver mayoritariamente con la venta de productos agropecuarios en los terminales agrícolas de las ciudades de Arica e Iquique. El trabajo por cuenta propia permite, entonces, la reproducción cultural de la tradición del trabajo familiar campesino y la mantención de actividades y costumbres tradicionales de sus comunidades de origen.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	CARRASCO GUTIERREZ, Ana Maria
Título/páginas si es artículo	Constitución de género y ciclo vital entre los aymaras contemporáneos del Norte de Chile.
Datos editoriales	1998. Chungará Revista de Antropología Chilena, volumen 30 (1): 87-103.
Objetivos del escrito	El propósito de este estudio es contribuir a la comprensión de las relaciones de género entre los aymaras del Norte de Chile, a través de un mayor conocimiento de los significados culturales que esta sociedad asigna al género y su relación con las experiencias sociales. Intenta mostrar cómo el esquema de género que opera entre los aymaras contemporáneos es construido y transformado a lo largo del curso de la vida de los individuos -desde la concepción a la muerte- haciendo que las diferencias entre hombres y mujeres se modifiquen por factores mediatizadores, provocando momentos de mayor o menor valoración social para unos y otros.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Este artículo no aborda temas relacionados con el QÑ
Varios	• Este artículo intenta mostrar cómo opera, construye y transforma, el esquema de género entre los aymaras contemporáneos a lo largo de la vida, dado que es uno de los principios organizativos desde donde se piensa y construye la vida social, económica, política y religiosa de la sociedad aymara. • Se hace referencia a la terminología aymara del ciclo vital, y se explican sus conceptos. • Asimismo, se caracterizan de manera detallada las etapas del ciclo vital y se explica la manera en que la sociedad aymara diferencia lo que es ser mujer de los que es ser varón, a través de normas y comportamientos presentes en las distintas épocas de la vida de un individuo, niñez, adolescencia, adultez, vejez y muerte. • La ideología sobre constitución y reproducción de las diferencias de género se basa en ideas fundamentales presentes ya en la concepción y el desarrollo del feto. • El ciclo vital aymara se concibe como un proceso complejo, dividido en etapas o fases, donde las edades de hombres y mujeres se diferencian e identifican terminológicamente en grupos de edad, pasando a formar parte de su identidad de género.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	CARRASCO GUTIERREZ, Ana Maria
Título/páginas si es artículo	Constitución de género y ciclo vital entre los aymaras contemporáneos del Norte de Chile.
Datos editoriales	1998. Chungará Revista de Antropología Chilena, volumen 30 (1): 87-103.
Objetivos del escrito	El propósito de este estudio es contribuir a la comprensión de las relaciones de género entre los aymaras del Norte de Chile, a través de un mayor conocimiento de los significados culturales que esta sociedad asigna al género y su relación con las experiencias sociales. Intenta mostrar cómo el esquema de género que opera entre los aymaras contemporáneos es construido y transformado a lo largo del curso de la vida de los individuos -desde la concepción a la muerte- haciendo que las diferencias entre hombres y mujeres se modifiquen por factores mediatizadores, provocando momentos de mayor o menor valoración social para unos y otros.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Este artículo no aborda temas relacionados con el QÑ
Varios	• Este artículo intenta mostrar cómo opera, construye y transforma, el esquema de género entre los aymaras contemporáneos a lo largo de la vida, dado que es uno de los principios organizativos desde donde se piensa y construye la vida social, económica, política y religiosa de la sociedad aymara. • Se hace referencia a la terminología aymara del ciclo vital, y se explican sus conceptos. • Asimismo, se caracterizan de manera detallada las etapas del ciclo vital y se explica la manera en que la sociedad aymara diferencia lo que es ser mujer de los que es ser varón, a través de normas y comportamientos presentes en las distintas épocas de la vida de un individuo, niñez, adolescencia, adultez, vejez y muerte. • La ideología sobre constitución y reproducción de las diferencias de género se basa en ideas fundamentales presentes ya en la concepción y el desarrollo del feto. • El ciclo vital aymara se concibe como un proceso complejo, dividido en etapas o fases, donde las edades de hombres y mujeres se diferencian e identifican terminológicamente en grupos de edad, pasando a formar parte de su identidad de género.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	GAVILÁN VEGA, Vivian
Título/páginas si es artículo	"Buscando vida…": Hacia una teoría aymara de la división del trabajo por género
Datos editoriales	2002. Chungará Revista de Antropología Chilena, volumen 34 (1): 101-117.
Objetivos del escrito	Describir y tratar de explicar la forma en la que los aymaras del Norte chileno conceptualizan y practican la división del trabajo por género.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Este artículo no aborda temas relacionados con el QÑ
Varios	• Este artículo plantea que entre los integrantes del hogar de diferentes edades se dan las relaciones de intercambio que conllevan a desigualdades sociales más que a intercambios equivalentes. • Diferente tipo de actividades, como las domésticas, de ganadería, textilería, de intercambio, entre otras, son desarrolladas por miembros de la comunidad de determinadas edades y género. • En el texto se realiza una descripción y análisis acerca de la participación y asignación de tareas por edades y género en los medios de producción y reproducción social de las comunidades. • Una primera observación que podemos hacer es que la organización del trabajo involucra a todos los miembros de la familia y que existe una distribución desigual entre los mismos. • Un segundo punto señala que las actividades reproductivas que incluyen tareas como la preparación de alimentos, el acarreo de agua, leña, cuidado de enfermos, entre otras, son exclusivamente realizadas por mujeres. • En tercer lugar, visualizamos una diferencia notable en la continuidad/discontinuidad de las tareas campesinas entre mujeres y hombres. Las mujeres desde edades tempranas se familiarizan y aprenden a realizar las tareas que continuaran haciendo a lo largo de sus vidas, cosa que no se observa entre los varones quienes dan saltos abruptos entre las tareas que realizan cuando son niños/jóvenes y las que realizan cuando son adultos. • En cuarto lugar, los resultados muestran una clara concentración del trabajo en el matrimonio, el trabajo realizado por la unión *warmi-chachaes* es la que provee en el hogar. Siendo el trabajo femenino productivo tan reconocido como el del varón. • El género y la fase del ciclo vital de las personas intervienen directamente en la propiedad de los medios de producción y en la herencia. • Los antecedentes expuestos por la autora cuestionan la reciprocidad y complementariedad supuestamente existente en la unidad "*chacha-warmi"* y afirmada en varios de los estudios regionales. • Los resultados de este estudio permiten concluir que las desigualdades sociales que genera la subordinación de la economía de los hogares altiplánicos a la economía nacional y las orientaciones valóricas impuestas por el estado nacional han profundizado las desigualdades sociales entre mujeres y hombres aymara, creando tensiones familiares de difícil solución.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	GONZÁLEZ CORTÉZ, Héctor
Título/páginas si es artículo	Disponibilidad, acceso y sistemas de tenencia de la tierra entre los aymaras del altiplano de la I región de Tarapacá.
Datos editoriales	Taller de Estudios Andinos (TEA) de la Corporación de Estudios Norte Grande
Objetivos del escrito	Poner de manifiesto cómo en el área altiplánica de la Región de Tarapacá, las exigencias impuestas por la ganadería, ha llevado a la población andina aymara a desarrollar un sistema de acceso y control de los pastos y organización parental funcional a aquella. Mostrar cómo el derecho consuetudinario, encargado de regular el acceso y control de los recursos, es Incompatible con el derecho positivo nacional, lo que se ha traducido en conflictos intra e Inter comunidades sucesoriales.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Este artículo no aborda temas relacionados con el QÑ
Varios	• Tipo de comunidad "sucesorial". Estas últimas se pueden definir operacionalmente como un grupo -de tamaño variable- de personas que poseen, administran y usufructuan de manera mancomunada, de acuerdo a derechos sucesorios que se transmiten generalmente por vía paterna, un determinado espacio territorial -también variable- en las tierras altas de la 1 Región de Tarapacá, donde mantienen sus explotaciones ganaderas (y agrícolas en algunas áreas). • En las comunidades sucesoriales la pertenencia y membresía grupal se reconoce por descendencia y los derechos sucesorios provienen de uno o más antepasados, generalmente en línea paterna. Al estar insertos en el sistema nacional, esta adscripción y su reconocimiento se establecen por una combinación de normas consuetudinarias e instrumentos legales de diverso tipo, lo que puede originar también situaciones de conflicto interno (entre grupos familiares de una misma comunidad) o externo (entre comunidades vecinas). • Esta norma general, obviamente, dificulta que se puedan hacer efectivos los derechos provenientes por el lado de la esposa o de la madre, ya que la relación con los ocupantes de esa "otra" comunidad o propiedad sería altamente conflictiva. De hecho, aunque pueden reconocerse, el uso efectivo de estos derechos es escaso. Esta situación, que es incongruente con la legislación nacional que reconoce derechos por ambas vías, revela la existencia de un derecho consuetudinario comprensible sólo a partir de la estructura marcadamente patrilocal de la sociedad aymara. • La tenencia de la tierra dentro de una comunidad sucesorial es de tipo colectivo. Esto es, el grupo de residentes descendientes de los propietarios originales manejan sus rebaños al interior de los terrenos de la comunidad. • La comunidad sucesorial andina no está amparada legalmente. Aparte de que existe un buen número de ellas que fueron declaradas fiscales, de las que tienen títulos la mayoría no se encuentran actualizados.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	Además, por tratarse de títulos que arrancan de la primera década de este siglo (muchos reinscritos en la de los'40), los límites son bastante difusos o poco claros, existiendo casi siempre superposiciones entre una comunidad y sus vecinas. La carencia de títulos o su no actualización y los litigios limítrofes, han generado múltiples conflictos intra e intercomunitarios.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	GONZÁLEZ CORTÉZ, Héctor
Título/páginas si es artículo	La inserción económica de los migrantes aymara en la ciudad. El trabajo como empresa familiar y la reproducción cultural.
Datos editoriales	Actas del Segundo Congreso Chileno de Antropología, Tomo I.
Objetivos del escrito	Rescatar como en el contexto histórico actual, en que la sociedad aymará chilena reside mayoritariamente en las ciudades de la región de Tarapacá, su inserción económica urbana sigue de alguna manera remitiendo a su mundo de proveniencia rural y a sus posibilidades de reproducción cultural en un medio extraño.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No aborda temas directamente relacionados con el QÑ.
Varios	• El trabajo por cuenta propia es de gran importancia para los migrantes. Esto se relaciona con la posibilidad de enfrentar el trabajo urbano como una empresa familiar, muy cercana a la noción de economía campesina que dejaron en sus lugares de origen o con la cual siguen conectados. • En el caso de los aymarás, las ciudades a las cuales migran son principalmente Arica e Iquique. Allí presentan una tasa más alta de incorporación a la fuerza de trabajo que el resto de los habitantes de las ciudades costeras. • Otro elemento diferenciador tiene que ver con las categorías laborales, donde los migrantes aymará está predominantemente ocupados por cuenta propia. • Los migrantes aymara que trabajan por salario presentan escasos niveles de calificación y se concentran principalmente en el sector terciario. • En Arica e Iquique los migrantes aymarás no se insertaron en los procesos de industrialización, sino que se mantuvieron en sus bordes, siempre ligados a actividades por cuenta propia o la economía informal. • Se postula que el trabajo por cuenta propia o informal permite que los aymarás en las ciudades puedan seguir reproduciendo un sistema económico basado en el trabajo “familiar”, muy semejante al de la economía campesina que desarrollaban en sus lugares de origen. } • Los migrantes desarrollan una estrategia de consecusión de ingresos que incluye a todo el grupo familiar, por medio de actividades por cuenta propia o combinando trabajo asalariado y por cuenta propia. Este tipo de economía urbana permite la reproducción cultural en relación con sus lugares de origen o con espacios particulares al interior de la misma ciudad. • Muchos migrantes mantienen relaciones con sus lugares de origen, ya sea económicos (cuidado de tierras o animales), culturales (actualización de los vínculos sociales y religiosos) o indirectos (mantención de bienes y derechos).

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	GONZÁLEZ CORTEZ, Héctor y Vivian GAVILÁN VEGA
Título/páginas si es artículo	Cultura e identidad étnica entre los aymaras chilenos.
Datos editoriales	1990. Chungará Revista de Antropología Chilena, volumen 24/25: 145-158.
Objetivos del escrito	Este trabajo se centra en la problemática actual de la delimitación y las dimensiones que adquieren los conceptos de cultura e identidad étnica entre los aymaras chilenos.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Este artículo no aborda temas relacionados con el QÑ
Varios	• Los aymara en Chile, como cualquier grupo étnico se define en relación a "otros", en la medida de una *alteridad.* El fenómeno de la "diferencia" es el que se mantiene, no así el de la forma que adopta la identidad que se contrasta, ya que los sistemas étnicos se modifican de acuerdo a las circunstancias históricas. Si algo caracteriza a la configuración étnica aymara es, precisamente, la de haber sido siempre contemporánea a la formación económica y social de la que haya sido parte integrante. • Este artículo ofrece una revisión histórica acerca de la identidad aymara en el norte chileno. • Hoy por hoy, en términos reales, la sociedad andina regional parece no ser más que la sumatoria de diversos *grupos locales* que mantienen un débil nivel de integración entre sí, donde existe una difusa conciencia de compartir un mismo territorio, pertenecer a una comunidad histórica definitivamente disuelta, de ser campesinos, indios o paisanos discriminados o postergados. • A título de hipótesis en este artículo se señala que se podría plantear que las localidades constituyen verdaderos *refugios de resistencia,* espacios mínimos pero propios de reproducción social, económica, política y cultural. • Para los aymara chilenos la noción de grupo étnico pareciera ser una categoría vacía, dado que sus intereses más inmediatos se realizan en la pequeña localidad. Sin embargo, ya que ellos no están ni han estado aislados del devenir histórico y de las estructuras sociales y económicas dominantes, ese espacio ha sido copado por la mirada de la sociedad regional, la que sí los abarca como un sistema étnico contrastante. • Para los aymara chilenos, la noción de grupo étnico, la posibilidad de pensarse como un todo, pareciera provenir precisamente de la asunción del estigma que los diferencia del resto. • Por otro lado los aymaras urbanos mantienen agrupaciones que los vinculan "con lo propio", realizan ciertas actividades económicas donde se relacionan "entre sí" y se casan preferentemente "entre ellos mismos"; esta cerrazón opera como una contradicción y consecuencia de las políticas de integración para la chilenización de los aymaras, pero que no dejan de recordarles su condición menospreciada de "indios". • Durante estos últimos años también se recurre abiertamente al

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	"orgullo de ser indio" que se ha hecho evidente entre jóvenes con mayores grados educacionales, los que han formado agrupaciones con objetivos no sólo culturales, sino también reivindicativos. Incluso la variante más extrema de esta posición ha llegado a situar el problema étnico aymara desde una postura declaradamente indianista. • La ciudad, pese a ser un espacio adverso, o precisamente por serlo, de alguna manera ha permitido que los aymara sobrepasen el plano de la localidad y sitúen su problemática a un nivel más general.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	GREBE VICUÑA, María Ester
Título/páginas si es artículo	Migración, identidad y cultura ayrnará: Puntos de vista del actor
Datos editoriales	1986. Chungará Revista de Antropología Chilena, volumen 16/17:205-223.
Objetivos del escrito	El presente trabajo exploratorio ofrece una perspectiva preliminar sobre los patrones y procesos migratorios aymaras de las últimas décadas en la I Región de Chile. Asimismo, examina la relación de dichos patrones y procesos con la identidad étnica y preservación de la cultura tradicional aymara.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Este artículo no aborda temas relacionados con el QÑ
Varios	• En las últimas décadas en el área andina chilena se tiende a abandonar los terrenos de pastoreo y de cultivo, renunciando a modos tradicionales de vida y de producción agropastoril andina. Se adoptan tecnologías modernas, dando lugar a un nuevo concepto de "progreso" influido por el proceso de modernización que se da al interior de la sociedad mayor. • Aunque los factores causales de la migración tienden a variar según el caso individual, es posible distinguir algunos factores predominantes. Ellos son, el orden de importancia: a) sequía, b) educación, c) presión social, d) trabajo, e) factores misceláneos. • El proceso de aculturación se aprecia tanto en aquellos aymaras que han abandonado su lugar de origen y residen en nuevos asentamientos pampinos o costeros, como también en los aymaras que permanecen en sus lugares de origen cordilleranos. Puesto que el proceso de aculturación incide en la adaptación cultural y social, el artículo examina algunos aspectos de este fenómeno en la doble perspectiva del aymara migrante y del no migrante, los cuales son: Adaptación del migrante: Clima, agricultura adaptativa, pastoreo adaptativo. Adaptación del no migrante: origen del cambio y estrategias adaptativas. • Por otro lado, también el sistema de creencias tradicionales aymaras expresado en sus mitos y ritos se ha visto afectado. En el altiplano y precordillera, continúan desarrollándose los siguientes ritos andinos tradicionales: a) marcación de ganado o *enfloramiento.* b) fiestas patronales, c) carnaval, y d) *pachallampe,* rito de siembra de papas. Los tres últimos han sido afectados severamente por el proceso de aculturación en marcha, acentuado por los efectos de la migración y del Pentecostalismo. • Dado el proceso de aculturación de los migrantes aymarás, que conlleva diversos ajustes y adaptaciones al nuevo entorno, los símbolos claves de la tradición aymara no se reproducen en forma literal sino que dan lugar a diversas transformaciones simbólicas. • Asimismo la autora señala que un intenso proceso de aculturación afecta actualmente a los migrantes aymaras, el cual también se insinúa con nitidez en los aymaras que aún no han emigrado. No obstante, a pesar de dicho proceso la identidad étnica del migrante

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	aymará tiende a ser reforzada, como resultado de la interacción y confrontación continuada con miembros de la sociedad mayor en la cual se destacan las diferencias culturales propias en contraste con las ajenas. Todo ello favorece el autorreconocimiento étnico y la definición de la identidad étnica. • Finalmente la autora concluye indicando que los propios aymaras -migrantes y no migrantes- parecen estar en vías de buscar su propia respuesta al dilema de su proceso de integración.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	GUERRERO JIMÉNEZ, Bernardo
Título/páginas si es artículo	Identidad Aymará e Identidad Pentecostal: Notas para la discusión.
Datos editoriales	1993 Revista de Ciencias Sociales Nº 3
Objetivos del escrito	Discutir sobre el tema de la identidad aymara y la identidad pentecostal en el altiplano chileno, a partir de una discusión bibliográfica y de información recogida en terreno, identificando por lo menos, tres tipos de identidades que son posibles de advertir en la sociedad aymara.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No aborda temáticas relacionadas con el QÑ.
Varios	• El pasado étnico es una reconstrucción subjetiva, por lo tanto ese pasado puede que no sea necesariamente cierto o que haya ocurrido, tal cual los miembros de hoy dicen que sucedió. Lo que es suficiente es que las personas se sientan perteneciendo a una categoría étnica, y que los otros lo reconozcan como tal, para que de ese modo opere el criterio de la diferenciación. De este modo actúa una auto-percepción en términos del ¿Quién soy? De este modo la persona tiene una pertenencia étnica, de allí que cualquier ataque a los valores culturales, es traducido como un ataque personal. • La noción de aymara, hay que, en primer lugar, leerla en su contexto histórico y espacial. Esto quiere decir, que el tipo de adscripción a esta cultura pasa por entender las diversas relaciones que esta cultura ha tenido con otras. • Los macizos, profundos y sistemáticos procesos de chilenización en que se han visto envueltos los aymaras desde 1890 a la actualidad, marca una doble tendencia. Por una parte, los aymaras, son víctimas del llamado Holocausto al Progreso, y por otro lado, se empieza a generar un reavivamiento de la conciencia étnica, reavivamiento que no está exento de paradojas y de contradicciones • Algunos de estos dirigentes apelan muchas veces a raices mito-ideológicas de la cultura andina, ligándola incluso al Imperio Inca. • En el altiplano por otro lado, aún es posible encontrar denominaciones comunitarias que aluden a la posesión de un territorio determinado y expresan una variante de la identidad aymara, pero más a nivel de lo local. • Podemos concluir sumariamente que la identidad aymara definida en función de la pertenencia y de la participación, además de la auto-definición y auto-ubicación de un sujeto en un grupo social, se nos muestra con variantes que a veces pueden parecer hasta contradictoria entre si, pero que de igual modo recogen para si, en un acto de apropiación positiva, el sentimiento de ser aymaras.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	• Buena parte de la identidad pentecostal está construida sobre la negación y exclusión de quienes no son evangélicos. los que no pertenecen a este movimiento religioso han desarrollado también una estrategia de oposición para definirse como aymaras. Esto quiere decir que la cualidad de aymara la obtienen en oposición a la del pentecostal. • Pero lo cierto es que en la actualidad, al cabo de más de dos décadas de interacción entre pentecostales y aymaras la definición de identidad por oposición, ha dejado de ser la principal, y la tendencia es la auto-afirmación de identidad en base a la pertenencia y participación de sus grupos. • la identidad pentecostal, ubica al sujeto y a la comunidad religiosa en un plano superior a la de la identidad aymara. De allí entonces que en términos ontológicos, decir "somos pentecostales" sea superior a decir "somos aymaras". O dicho de otro modo, se es primero pentecostal y luego aymara. Es más en muchos casos, la denominación pentecostal se sitúan aun encima del ser cristiano. • El sujeto definido, o más dicho, auto-definido como aymara, en el caso del norte grande de Chile, tenderá a ubicarse en, por lo menos tres posiciones. • Una la de los aymaras urbanizados, que se esfuerzan por reconstruir (se) un pasado, de (re) crearse raices, hurgando en la historia para hallar en ellas arquetipos inspiradores como la del Inca, o en movimientos indianistas. • Una segunda posición, más en la línea de lo que podemos llamar "micro-identidad" referida a los pueblos del altiplano, que en buena parte reconstruyen su identidad en función de los que ellos llaman las "costumbres". • Y por último los que, en virtud de la conversión, han alcanzado un nuevo status, pero que aplazan a un segundo lugar la denominación de aymaras, para priorizar la de pentecostal.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	GUNDERMAN, Hans, VERGARA, Jorge Iván y FOERSTER, Rolf
Título/páginas si es artículo	La adscripción étnica de los pueblos andinos de Chile analizada a través de las cifras censales de 1992 y 2002.
Datos editoriales	Trabajo realizado en el marco del proyecto Fondecyt Nº1020671 denominado “Las contradicciones de la mediación. la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y el movimiento aymara y mapuche (1993-2003)”.
Objetivos del escrito	Analizar las diferencias existentes en cuanto a la adscripción étnica de las poblaciones indígenas a partir de los resultados de los Censos de 1992 y 2002.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se abordan temáticas directamente relacionadas con el QÑ
Varios	• En los censos nacionales de población y vivienda de 1992 y 2002, se reintrodujeron preguntas referidas a las culturas y pueblos indígenas. Revisando los resultados, se advierten diferencias intercensales significativas, que afectan no sólo a las cuantificaciones para el pueblo mapuche, sino también a todos los grupos étnicos del país, incluyendo a los de origen andino. • El planteamiento de los autores se basa en dos premisas o hipótesis interpretativas. La primera sostiene que las nociones de “cultura indígena” y “pueblo indígena” remiten a entidades diferentes aunque relacionadas en el sentido común de la población nacional encuestada; la de cultura, semánticamente con mayor cobertura de significados, comporta varios principios o criterios de adscripción posibles de ocupar; en tanto que la de pueblo, semánticamente más restringida, resulta más exigente en cuanto a los criterios de suscripción para pertenencia. De allí se deriva, entonces, que, de una manera consistente, debiéramos encontrar autoadscripciones más numerosas para cultura que para pueblo y, luego, que estas declaraciones rebasan considerablemente el ámbito de lo que hemos denominado adscripciones originadas en construcciones biográficas verosímiles.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	GUERRERO JIMÉNEZ, Bernardo
Título/páginas si es artículo	Medicina andina y medicina pentecostal en los aymaras del norte grande de chile: Del *yatiri* al pastor
Datos editoriales	1995. Chungará Revista de Antropología Chilena, volumen 27(2): 153-165.
Objetivos del escrito	El objetivo principal de este artículo es analizar a través del fenómeno de la medicina tradicional , las relaciones de continuidad y ruptura entre aymaras católicos y aymaras evangélicos en el norte grande de Chile. Para tal propósito se analizan los nexos entre *Yaliri* y Pastor, en tanto personajes claves de ambas tradiciones.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Este artículo no aborda temas relacionados con el QÑ
Varios	• *Yatiri* y Pastor símbolos de la actual configuración cultural y simbólica de la sociedad andina, representan dos tradiciones que suelen cruzarse, no exentas por supuesto de contradicciones y homologados a la vez, en el sentido que ambas portan una oferta curativa que los hace atractivos para los aymaras. • El *Yatiri* expresa la tradición andina sincretizada con el ritual católico. El Pastor, por otro lado, jefe indiscutido de la Iglesia Evangélica, halla su poder y prestigio, en la medida que se define como el nexo entre este mundo y el otro, el superior. Su práctica médica y ritual se halla inspirada y legitimada en la Biblia. • A nivel de los actores, tanto el *Yatiri* -el "médico" andino- como el Pastor Pentecostal son los protagonistas principales, pero ambos están referidos a tradiciones diferentes y hasta contradictorias entre sí, a pesar de que ambos provienen de una misma tradición: la andina. • La percepción andina del mundo y de las cosas, puede ser entendida como una "bio-lógica" en la que se concibe al mundo como un organismo vivo, existiendo una relación directa entre la Tierra o *Pachamama,* su medio ambiente, su casa y su *ayllu.* • Cuando la salud no es posible, entonces se recurre al que sabe, al *Yatiri,* que en el caso del Norte Grande, su presencia no es muy común. Sin embargo en base a varios otros escritos podemos señalar que, se trata de un sujeto religioso especializado en múltiples actividades que van desde la adivinación hasta encontrar objetos perdidos, pasando por lo más importante: el pronóstico y diagnóstico de enfermedades. • Para la religión evangélica, la sanidad o salud se relaciona con el *status* de estar "salvado", es decir, de estar entregado a la obra del Señor, administrada por la jerarquía de la Iglesia. De esta forma el causante último de la salud o de la provocación de la enfermedad es el "Médico Celestial". De esta forma como personaje jerárquico de la comunidad pentecostal, recae en el Pastor la responsabilidad de aplicar la "técnica médica" y recomendar los cuidados posteriores a la ejecución de la sanidad. • Por otro lado si bien existe una continuidad entre el *Yatiri* y el Pastor, esta presenta un quiebre evidente en el momento en el que el último desconoce la autoridad del primero. Entre las comunidades de Isluga y Cariquima los *Yatiris* son recordados y respetados por los campesinos católicos. Sin embargo para los evangélicos el *Yatiri* es

	un adivino, que en muchas ocasiones engaña a las personas y las persona que acuden a él son supersticiosas. • Lastimosamente por la desaparición de los *Yatiris* en el Norte Grande de Chile, carecemos de evidencia acerca de la opinión de éste sobre su nuevo y viejo competidor: el Pastor. • A modo de conclusión se señala que el tránsito del Yatiri al Pastor, no exento de dificultades y de violencia, es el tránsito hacia una nueva *praxis* médica, pero *praxis* que tiene sus raíces en la cultura andina.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	GÜNDERMANN K., Hans
Título/páginas si es artículo	Ganadería Aymara, Ecología y Forrajes: Evaluación regional de una actividad productiva andina
Datos editoriales	1984. Chungará Revista de Antropología Chilena, volumen 12: 99-124.
Objetivos del escrito	El objeto de este artículo es describir y analizar un aspecto del trabajo ganadero en la región altoandina del extremo Norte de Chile. Se trata de establecer las vinculaciones de las condiciones ecológicas de altura y las particulares respuestas adaptativas a través del manejo de recursos específicos.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Este artículo no aborda temas relacionados con el QÑ
Varios	• Algunas de las condiciones climáticas más generales y definitorias de la región andina del Norte de Chile son las siguientes: las lluvias son escasas o inexistentes por un largo período del año, concentrándose en una corta estación de tres meses: una amplia oscilación térmica diaria, en promedio mayor que las diferencias estacionales y una extrema sequedad del aire. • Asimismo, el artículo realiza una amplia y precisa descripción de los factores medioambientales y climáticos de la I Región, así como del Norte de Chile en general. También se realiza una descripción de algunas categorías geográficas y botánicas aymaras. • El autor señala que en este medio ambiente solamente puede desarrollarse la ganadería exitosa de cierto tipo de especies animales domésticas que estén bien adaptadas a éste, como la llama o la alpaca, entre otros. • El origen de los rebaños de llamas , alpacas y ovejas son los regalos de hembras que los padres y eventualmente los padrinos hacen a los niños, hombres y mujeres , cuando éstos son de corta edad (1-5 años) y con ocasión de " floreos" de animales *(waiño),* "corte de pelo" u otro momento menos ritualizado. • Las labores de pastoreo son tareas que efectúan mayormente las mujeres y los niños de ambos sexos. Los hombres, también, participan con frecuencia de ellas, cuando los encargados habituales están imposibilitados de hacerlas. • En el artículo también se describe ampliamente las labores de pastoreo y cuidado de los animales. Del mismo modo, se analiza la importancia de la cría de animales dentro de las sociedades aymaras. • El manejo del ganado por los pastores según sus pautas es un efecto con doble origen, natural de una parte, cultural de otra. De esta forma el ganado deambula por diferentes pisos ecológicos, no sin la supervisión del hombre, en diferentes épocas del año. • En Cariquima e Isluga no se encuentra una forma de regularidad en la transhumancia, sino que tantas como combinaciones de unidades vegetacionales posea cada' 'estancia" . Las dos más importantes surgen de las combinaciones *hok' o-waña-zuni* y *waña-zuni.* en ese orden. • Este artículo presenta datos precisos acerca de la ganadería en el

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	Norte de Chile, sobre los aspectos ecológicos y medioambientales. Del mismo modo presenta también amplia información acerca de la práctica del pastoreo en las comunidades aymaras, tantos sus aspectos culturales, sociales y económicos. • El autor señala las diferencias acerca del pastoreo en los diferentes pisos ecológicos del Norte chileno, advirtiendo cambios entre el sistema agropecuario de valle y altoandino. Donde la noción de "estancia" está asociada a la ganadería altoandina y ha sido definida de modo fragmentario y parcial hasta ahora, pues en diferentes comunidades posee diferentes significados, pero cuyo concepto en la mayoría de los casos se refiere tanto a un espacio productivo como residencial estando en algunos casos compuesta de segmentos discontinuos correspondientes a distintas unidades ecológicas. • Finalmente, en común puede plantearse una condición geográfica y económica básica del archipiélago vertical: el uso de distintos espacios ecológicos (en este caso subunidades del contexto altoandino) que se explotan interdependientemente.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	JOFRÉ, Daniela
Título/páginas si es artículo	Una propuesta de acercamiento al patrimonio arqueológico de la comunidad de Belén (Región de Tarapacá, Chile)
Datos editoriales	Chungará, volumen 35, número 2, 2003, pp: 327-335
Objetivos del escrito	Mostrar que existe una relación entre la arqueología, como estudio de los vestigios materiales, y la etnografía, como observación de las prácticas culturales, en la medida en que la primera encuentra su valoración como componente identitario de los pueblos indígenas. Plantea la noción de continuidad cultural, la que permite estudiar los vestigios arqueológicos a la luz de la etnografía.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No hay una referencia directa al QÑ, sino al significado y puesta en valor de los materiales arqueológicos mediante las técnicas etnográficas, en cuanto ponen en valor los restos materiales.
Varios	• Ocupación relacionada con la valoración e identificación étnica de la comunidad local con su patrimonio. • Comunidad local: Comunidades andinas, indígenas o locales, señalan pertenencia, identidad y filiación a un territorio determinado. • Registro arqueológico: denota una situación de contacto entre dos sociedades diferentes, altiplánicas y costeras. • Continuidad cultural: vigencia histórica y étnica de las poblaciones actuales y los restos arqueológicos (analogía etnográfica entre los vestigios arqueológicos y el registro antropológico) • Puesta en valor de los bienes culturales: responde a un proceso de revaloración de las identidades locales y regionales. Para ser considerados patrimonio arqueológico, los vestigios deben ser valorados por quienes comparten, ocupan y se identifican con ellos

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	MUÑOZ, Iván – CHACAMA, Juan.
Título/páginas si es artículo	El Inca en la sierra de Arica
Datos editoriales	BOLETÍN N°4 MUSEO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, TOMO 1 SIMPOSIOS ACTAS DEL XII CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA CHILENA
Objetivos del escrito	Realizar una evaluación de la ocupación inca en la sierra de Arica y un análisis del poblamiento pre-Inca en los distintos pisos ecológicos con especial énfasis en la sierra.
Temas que aborda relacionados al QÑ	• Entre los valles y poblados comprendidos en el área de estudio, se evidencian fragmentos de senderos mayores aún en uso. En algunos tramos estos senderos presentan características constructivas de la red vial inca como el empedrado. • Los senderos identificados como parte de la red vial inca existían, seguramente, desde antes de dicha época. Tales senderos unen a través de la sierra ariqueña a los poblados existentes en ella. • La red de caminos existente, que van desde el altiplano perú-boliviano hacia el extremo norte de chile, proyecta una situación que se remonta a épocas preincaicas, y que en algunos casos sigue vigente. Esta situación tiene como objetivo último el intercambio de bienes entre distintos pisos ecológicos.
Varios	• Azapa: Dos modalidades de ocupación de acuerdo a sus asociaciones culturales: a)grupos incas altiplánicos asociados a poblaciones altiplánicas, probablemente con relaciones de interdependencia y b) grupos incas altiplánicos tipo “mitimaes” no asociados con poblaciones locales. • Presencia Inca en la sierra de Arica: se identifica a través de dos rasgos culturales: la cerámica y la arquitectura.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	MUÑOZ, Iván – CHACAMA, Juan
Título/páginas si es artículo	Complejidad social en las alturas de Arica: territorio, etnicidad vinculación con el estado Inca
Datos editoriales	Ediciones Universidad de Tarapacá, Arica – Chile, 2006.
Objetivos del escrito	Descripción del patrón de asentamiento y del rasgos culturales, materiales, arquitectónicos, económicos, entre otros, de las poblaciones pre-Incas y bajo la influencia del Inca
Temas que aborda relacionados al QÑ	Se hace alusión a que los pueblos de la zona de Arica poseían un desarrollo cultural mucho antes de la llegada de los Incas y españoles.
Varios	• Durante el intermedio tardío el uso del espacio en la sierra de Arica fue organizado por los requerimientos de una cultura agraria. • En la sierra de Arica se interconectaron dos tipos de poblaciones, las costeras vinculadas a la cultura Arica y las altiplánicas relacionadas con el lago Titicaca. • El Inca ocupó los territorios del norte de Chile bajo la estructura organizativa de las poblaciones altiplánicas, sometidas a su dominio ofrendando los cerros tutelares, construyendo en algunos de ellos santuarios de altura.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	RUZ, Rodrigo
Título/páginas si es artículo	Estado, tierra y comunidad andina. Algunas notas sobre la constitución de la propiedad de la tierra en la precordillera chilena. Siglos XIX-XX
Datos editoriales	Werken, segundo semestre, número 7, SEK, Stgo.: pp. 151-164
Objetivos del escrito	Analizar las relaciones que existen entre las comunidades indígenas tarapaqueñas y el Estado-Nación chileno, surgidas en torno a la propiedad de la tierra post guerra del pacífico, desde una revisión "entre líneas" de documentos generados por organismos de Estado.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se aborda directamente el tema del QÑ, sino de la propiedad de la tierra en los contextos estatales peruano y chileno, y cómo los indígenas fueron adaptando sus respuestas frente a las presiones estatales. Destaca la experiencia de la comunidad de Putre, quien fue la primera en inscribir la tierra de manera colectiva, rescatando así la idea de comunidad y asegurando la herencia de tierras a sus sucesores.
Varios	• Inclusión de las comunidades indígenas tarapaqueñas en el Estado chileno: proceso de desintegración de sus estructuras socioeconómicas y culturales. Se ignora asimismo en los estudios de estas comunidades su pasado como parte del Estado peruano. • Estado Peruano: Promueve la igualdad ante la ley de las capas subalternas, aboliendo vestigios coloniales como la tributación indígena, las comunidades de indios y las autoridades cacicales hereditarias. En temas de tierras, se desconoce la administración ancestral de las tierras y se consideran todas como de propiedad del estado. Esto fue seguido por un reconocimiento de las tierras ancestrales por ocupación, que trajo la figura del caudillo de vuelta a las comunidades indígenas (que a veces eran no indígenas). • Dominio chileno: las tierras que no tienen un uso explícito se consideran baldías, desconociéndose la propiedad ancestral y afectándose campos de pastoreo, secano, etc. Luego el fisco inscribe todos los terrenos de la provincia de Arica a su nombre, y los terrenos en manos de indígenas no son inscritos en los conservadores chilenos, por desconfianza o porque creían que sus documentos informales, emitidos bajo dominio peruano, eran válidos (cosa contraria a la institucionalidad chilena). • Tierras comunitarias: el mecanismo de salida de esta situación fue la inscripción de tierras a nombre de comunidades, que eran en el fondo la sumatoria de tierras particulares para uso colectivo. Con esta medida los indígenas aseguraron la posibilidad de traspasar tierras a sus descendientes.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	ZAPATA S., Claudia
Título/páginas si es artículo	Atacameños y aymaras. El desafío de la "verdad histórica"
Datos editoriales	2004. Estudios Atacameños, número 27: 169-187.
Objetivos del escrito	El objetivo de este artículo es el de analizar la presencia de atacameños y aymaras en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, respondiendo a las preguntas de cómo se plantean frente al tema de la historia y cómo resuelven el desafío de presentar una versión propia de ella.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Este artículo no aborda temas relacionados con el QÑ
Varios	• La autora señala que la importancia dada a la historia que parte de un hecho relevante: la constatación de que los relatos oficiales y sus versiones escolares son insuficientes y reduccionistas, en este caso por la ausencia del sujeto indígena en la historiografía nacional, apunta la necesidad de conocer estas otras voces e incorporarlas al espacio público, con el objetivo de avanzar hacia explicaciones más complejas de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado chileno. • En el transcurso del siglo XIX los supuestos sobre los cuales se erigió el imaginario de nación se vieron fuertemente problematizados. El momento más crítico se vivió con la expansión territorial, momento en que el Estado chileno se anexó –a través de conflictos bélicos– la zona de la Araucanía y una extensa superficie en el norte. • En el Norte Grande, la incorporación de estos vastos territorios implicó establecer una presencia concreta por parte del Estado. Posteriormente esta zona fue pionera en la explotación minera lo cual significo transformaciones de la mayor importancia, que afectaron todos los ámbitos de la existencia de sus habitantes, un fenómeno del cual las poblaciones indígenas no quedaron al margen. • Iniciándose el proceso de "chilenización" a principios del siglo XX, pero se intensificó a partir de los años '30, con el acceso de los sectores medios al gobierno. • Actualmente, quienes hoy se reconocen como aymaras y atacameños reclaman el derecho a sostener públicamente una pertenencia étnica, así como a mantener y desarrollar aquellas prácticas sociales y culturales que los distinguen de la cultura nacional y la sociedad chilena en general, a la cual buscan integrarse desde esta diferencia. • Dentro de la Comisión de verdad histórica y nuevo trato, convocada por políticas gubernamentales, se demostró que la historia de cada grupo no era algo preexistente o una situación dada, y más aun, que no existe una memoria atacameña y aymara suficientemente articulada (en los términos de un relato). Lo cual conlleva a que la construcción de una memoria atacameña y aymara tiene objetivos concretos, más relacionados con el tiempo presente que con el pasado remoto. • Por una parte la comunidad se propone como eje del relato histórico, como el lugar donde se desarrolla la resistencia, la reproducción de la

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	cultura tradicional y desde la cual se establece distancia. Por otra, se encuentra personificado el Estado chileno, identificado como el principal agente de desestructuración del modo de vida ancestral. • Asimismo, los documentos elaborados por aymaras y atacameños en el marco de la Comisión contienen discursos en los cuales se establece una conexión entre la historia y las demandas que plantean al Estado, en los cuales se enfatiza el daño infringido por la sociedad mayor y la necesidad de repararlo como una forma de enfrentar la deuda con sus pueblos. • De esta forma se puede concluir que la modernidad aparece en estos discursos en sus dos dimensiones, aquella instrumental que es la responsable de estas contradicciones y otra emancipadora, que provee los recursos para formular un discurso reivindicativo. • Siendo uno de los desafíos actuales el encontrar una manera enfrentar con eficacia un riesgo latente, como es el de la cooptación del discurso de la diferencia, tanto por parte del Estado como del mercado (¿cómo impedir que estos reclamos se rutinicen y pasen a formar parte del paisaje político?).

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

FICHAS DE SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA II REGIÓN-TRAMO 2, SUBTRAMO 3 Y SUBTRAMO 4A

APELLIDO, Nombre	AGÜERO, Carolina
Título/páginas si es artículo	Fragmentos para armar un territorio. La textilería en Atacama durante los períodos Intermedio Tardío y Tardío
Datos editoriales	Estudios Atacameños, N°20, 2000. Páginas 7 - 28
Objetivos del escrito	Caracterizar cualitativa y culturalmente los textiles en los momentos tardíos de la prehistoria del salar de Atacama, identificando los indicadores cronológicos que permitan integrarlos en una secuencia textil regional.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se hace alusión directa al QÑ, pero el análisis de los textiles da cuenta de elementos comunes entre las poblaciones del Salar de Atacama y de otros contextos como el Loa inferior y medio, indicando que la población atacameña se relaciono con otras poblaciones, intercambiando elementos culturales que llevaron a la formación de un estilo textil circumpuneño.
Varios	• Se somete a análisis los vestigios textiles de las fases Yaye, Solor y Catarpe del Salar de Atacama, identificando los patrones comunes de la textilería hallada en distintos sitios. Para este análisis se usan las notas y descripciones de Gustavo Le Paige y la comparación con muestras procedentes de otros espacios del territorio atacameño, como el Loa Inferior, Medio y Noroeste de Argentina. El estudio concluye que existe un estilo textil circumpuneño, cuya distribución espacial sugiere una situación expansiva de la población atacameña.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	AGÜERO, Carolina
Título/páginas si es artículo	Textiles del período Intermedio Tardío en San Pedro de Atacama y su relación con los de la cuenca del Loa
Datos editoriales	Escrito asociado al proyecto Fondecyt 1000148 - historia cultural y materialidad en la arqueología de los periodos intermedio tardío y tardío de San Pedro de Atacama y su relación con la cuenca del rio loa
Objetivos del escrito	Estudiar cualitativa y culturalmente colecciones textiles de la cuenca del río Loa, con especial énfasis en los sitios de Chiu Chiu y Chacance en el Loa Medio y Medio Inferior.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se hace alusión al QÑ directamente, sino a las relaciones que existen entre los distintos contextos y sitios a partir de las similitudes o diferencias del registro textil.
Varios	• Los resultados del análisis textil realizado con la totalidad de las prendas recuperadas de los dos sitios considerados, demuestran que ambas colecciones son contemporáneas situándose cronológicamente en los inicios del Período Intermedio Tardío y en el transcurso de la primera mitad de éste, estando relacionadas con la Fase Yaye-Solor del Salar. • Se puede caracterizar a la textilería Yaye como la más representativa del Período Intermedio Tardío de los oasis de San Pedro, mientras que la versión Solor constituye un remanente de los vínculos culturales establecidos durante el Período Medio.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	AGÜERO, Carolina
Título/páginas si es artículo	Atacama y el vecino noroeste argentino durante el período tardío: estudio de los textiles de doncellas (Jujuy)
Datos editoriales	Escrito asociado al proyecto Fondecyt 1000148 - historia cultural y materialidad en la arqueología de los periodos intermedio tardío y tardío de San Pedro de atacama y su relación con la cuenca del rio Loa
Objetivos del escrito	Analizar los textiles del sitio Doncellas, del noroeste argentino, bajo la premisa de la capacidad de estos materiales para contener información relacionada con situaciones de contacto cultural y el grado de intensidad de éstas, ayudando a la comprensión de la dinámica de las relaciones de Atacama con territorios vecinos que habrían tenido impacto sobre los oasis de San Pedro y la cuenca del Loa.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No aborda directamente ningún tema relacionado con el QÑ, pero da luces sobre los contactos que existieron entre las poblaciones de Atacama y el Noroeste Argentino, contactos dados por la amplia red caravanera que estuvo en práctica, y que se evidencia por los atributos compartidos de la textilería.
Varios	• Durante el Intermedio Tardío no sólo la de Atacama sino también otras poblaciones locales se expandieron en un intento de ampliar sus territorios, en respuesta a profundos cambios económicos, socio-políticos y demográficos que venían paulatinamente desarrollándose a partir de la disolución de sus vínculos con Tiwanaku. • Durante los momentos finales del Intermedio Tardío y en contemporaneidad con la presencia incaica en la zona, correspondiente a la Fase Turi-Catarpe (1350-1535 DC), es cuando se estrecharían los vínculos con la vertiente trasandina. En efecto, estudios previos han determinado que por aquellos años, cuando la población de Atacama integra los aportes incaicos hasta la llegada de los españoles, la expansión desarrollada por el Tawantinsuyu se apoyaría fuertemente en aquella. • El análisis realizado permitió reconocer varios estados de atributos de los tejidos de Doncellas que los acercan a la textilería de Atacama, y más aún, que emparentan definitivamente ambos territorios, como pudo verse por la gran cantidad no sólo de algunos estados de atributos, sino de tipos textiles compartidos entre ellos. • La amplia distribución espacial del componente textil Turi-Catarpe nos permite referirnos a él como “de circumpuna”, y reafirma la amplia red caravanera que estuvo en práctica, al mismo tiempo que muestra una homogeneidad material que da cuenta de patrones culturales compartidos, indicando una cierta unidad del territorio de Atacama y del Noroeste Argentino, todo ello apoyado en los intereses del Inca.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	ALDUNATE Carlos, Castro Victoria y Varela Varinia
Título/páginas si es artículo:	Oralidad y Arqueología: una línea de trabajo en las tierras altas de la región de Antofagasta / Pp 305-314
Datos editoriales	Chungará, Revista de Antropología Chilena Volumen 35, N°2, 2003
Objetivos del escrito	Investigar las rutas y senderos prehispánicos de la cordillera andina de la Región de Antofagasta entre diferentes localidades en los períodos Intermedio Tardío y Tardío. Al mismo tiempo conocer aspectos que indiquen reutilización y continuidad en el uso de estas vías tanto en el período prehispánico, como en los períodos Colonial y Republicano. Por otro lado pretende estudiar la vinculación de estos caminos con el "camino del Collao" o "del sur", Por medio de la aplicación del "Método histórico directo", estrategia que combina los métodos y técnicas de la Arqueología, la fuente de conocimiento de la historia oral y el tratamiento de los paisajes como constructor culturales.
Temas que aborda relacionados al QÑ	• El estudio realizado constata que existe continuidad en el uso de las rutas de trafico prehispánicas existentes en diversas localidades en los diferentes periodos (desde el Intermedio Tardío y Tardío hasta periodos coloniales y republicanos). Pudiendo establecer la existencia de una analogía entre la arqueología y los fenómenos actuales; "como la ocupación de los espacios y patrones de asentamiento, modo de vida, rituales funerarios y otros elementos de la etnografía local" así como "como la botánica y la zoología" • De acuerdo al artículo, las diferentes investigaciones arqueológicas permiten deducir que el "Inca" tuvo una fuerte presencia en este sector, siendo una de las manifestaciones más relevantes el Qhapaq Ñam, o Camino del Inca, que integró el área de estudio a la vasta espacialidad estatal del imperio. Estas redes de caminos no sólo comunicaban a centros de población, de interés económico y enclaves mineros, sino que también a los sitios sagrados (Hyslop 1992). De esta manera que en el área de estudio se pueden encontrar adoratorios de altura y otros sitios de importancia Cosmológica. Se reconoce la capacidad del Inca de moverse por un amplio territorio y modificar la naturaleza. • Dentro de los resultados de la investigación se mencionan; la identificación de tramos que tradicionalmente se conocen como el "camino del Inca", los cuales fueron verificados a partir de los sitios y otros elementos relacionados. Del mismo modo se comprobó que la toponimia local estaba impregnada de una fuerte carga de tipo simbólico, indicando lugares tales como; "mirador del Inca", "tambo", "paso del Inca", • Incahuasi o "casa del Inca", etc. Por otro lado el registro de los marcadores o hitos y apachetas permitió distinguir entre los que demarcaban las rutas de los que fueron creados para la

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	señalización de límites de uso del espacio entre las distintas comunidades. • El estudio logró identificar segmentos específicos de senderos y caminos prehispánicos que unían las localidades de Toconce, Cerro Verde, Caspana, Incaguasi, Lari, Lican Chico, río Grande, Lican Grande y San Bartolo. • Asimismo estableció la continuidad en el uso de algunas de estas rutas durante los períodos colonial y republicano a través de sitios arqueológicos, tales como asentamientos mineros, y elementos asociados
Varios	• Plantea una metodología que incluye la visión de las propias comunidades indígenas con respecto a su propia historia y paisaje, lo que contribuye a la comprensión entre las comunidades y los profesionales arqueólogos. En un contexto temporal en donde la arqueología se disociaba de la etnología. • Destaca el acercamiento que realiza del Paisaje desde el enfoque que lo observa como una construcción cultural inserto en relaciones espacio-temporales. El paisaje cultural es entendido como; "un sistema de significación a través del cual la sociedad se reproduce y transforma". El concepto de Paisaje cultural y el significado que encierra es de suma importancia puesto que ha permitido que se generen acciones a nivel internacional para la protección de determinados paisajes (UNESCO) • El artículo distingue dos tipos de paisajes culturales, el primero es el denominado "paisaje evolucionado orgánicamente" el cual resulta de imperativos religioso, político, social y económico, y se manifiesta por medio de la asociación con el ambiente natural. Este primer tipo contiene dos subcategorías; "paisaje relicto" el cual se entiende como un proceso evolutivo que llegó a su término en algún momento del pasado pero que, mantiene rasgos distintivos susceptibles de ser observados materialmente. La segunda subcategoría es "paisaje de continuidad" el que se • Entiende como aquel paisaje que mantiene un rol social activo en la sociedad actual, fuertemente relacionado a una forma de vida tradicional, el proceso evolutivo de este sub paisaje sigue en proceso en el presente. El segundo tipo refiere al "paisaje cultural asociativo", el cual se define en relación a las fuertes vinculaciones religiosas, artísticas y culturales con el ambiente natural. • A su vez el articulo muestra la importancia de la "oralidad y la etnoaqueología" en la comprensión de los elementos arqueológicos y en la comprensión de la memoria histórica de los pueblos. Sobre todo en la posibilidad de seguir profundizando los caminos presentes en el sector (Inca, coloniales o republicanos)

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	ALDUNATE, Carlos, Victoria Castro, Varinia Varela
Título/páginas si es artículo:	Antes del Inca y después del Inca: paisajes culturales y sacralidad en la puna de Atacama, Chile.
Datos editoriales:	Informe final Fondecyt Número 1011006, anexo 19.
Objetivos del escrito	El objetivo de este trabajo es el de conocer aspectos ideológicos de los pueblos prehispánicos, en los periodos tardíos (900-1500 d.C.), que se asentaron en las quebradas altas de Atacama en las ladera occidentales de los Andes sur-andinos, ligados a la tradición del área centro-sur andina.
Temas que aborda relacionados al QÑ	El sitio en el cual este artículo se centra es Turi, por donde pasa el QÑ. En este sitio la ocupación Inca, representada más que nada por su monumental arquitectura, se encuentra superpuesta a la ocupación de períodos más tempranos, encontrándose una *kallanka* y una *kancha*, en el sector más sagrado del sitio, donde se encontraron restos de chullpas.
Varios	• El artículo señala que existen muchos aspectos de continuidad cultural en los actuales pueblos originarios, lo cual permite interpretar los restos arqueológicos apoyándose en trabajos etnográficos. • Se hace especial énfasis a los rituales relacionados con las montañas y a las transformaciones sufridas con la incorporación de esta región al Tawantinsuyo. • Asimismo se evidenció que si bien el Tawantinsuyo tuvo respeto por algunos de los ritos de las comunidades, éste los transformó, así como introdujo cambios en el uso del espacio en Turi. • También la superposición de santuarios de alturas en los cerros es evidencia de la intención del Tawantinsuyo por imponer nuevas condiciones ideológicas. • En este artículo también se muestra la prevalencia de los ritos dedicados a las montañas. Se señala que cada comunidad tiene vínculos con cerros a los cuales les hacen “pagos”. También se cuentan mitos referidos a algunos cerros Se hace referencia a las comunidades de Ayquina, Caspana, Socaire.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	Transcrito y editado por AYALA, Patricia, Sergio Avendaño, Mónica Bahamondes Ulises Cárdenas y Álvaro Romero.
Título/páginas si es artículo	Comentarios y discusiones en el encuentro “reflexión sobre patrimonio cultural, comunidades indígenas y arqueología”, Pp 379-409
Datos editoriales	Chungará, Revista de Antropología Chilena Volumen 35, N°2, 2003
Objetivos del escrito	Transcripción correspondiente a los comentarios vertidos en el “Encuentro de Reflexión sobre el Patrimonio Cultural, Comunidades Indígenas y Arqueología”, que integró un grupo heterogéneo de personas del ámbito dirigencial, público, de la investigación académica y educacional, que dieron a conocer sus ideas y perspectivas relacionadas con el patrimonio arqueológico.
Temas que aborda relacionados al QÑ	• Se plantea la preocupación de las comunidades con su patrimonio y la relación y el desafío que el turismo plantea en dicho tema. Además se indica la importancia de realizar este tipo de intervenciones junto a los profesionales en específico los científicos sociales, los que deben poder reconocer y reflexionar en torno al poder del conocimiento que manejan y los usos que se da este. • Además se expone la importancia de incluir a las comunidades en la administración y protección de los sitios arqueológicos, para lo cual se propone la preparación de técnicos indígenas en arqueología y restauración de bienes históricos, mantener el culto de las comunidades indígenas en torno a los sitios de valor patrimonial o arqueológico que tengan significado para la cultura
Varios	• Espacio en donde dialogan personas provenientes tanto del ámbito académico como miembros de las comunidades.

Apellido, Nombre:	Becker, Cristian
Título/páginas si es artículo:	Reconstruyendo las pautas del manejo de la llama: Los basurales del Pukara de Turi
Datos editoriales:	Informe del Proyecto “Fases culturales del Pukara de Turi: El Inca y sus predecesores”. FONDECYT N° 1940096, año 1995.
Objetivos del escrito	Análisis zooarqueológico
Temas que aborda relacionados al QÑ	El análisis esta hecho en Turi
Varios	Es un informe de análisis zooarqueológico, más pertinente a temas arqueológicos y de uso de los camélidos.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	BERENGUER, José
Título/páginas si es artículo	Cinco milenios de arte rupestre en Los Andes Atacameños: Imágenes para lo humano, imágenes para lo divino.
Datos editoriales	BOLETIN DEL MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO N° 9, 2004, pp. 75-108, Santiago de Chile ISSN 0716-1530
Objetivos del escrito	Explorar la manera en que el arte rupestre, como tipo de ritualidad se relacionó con el desarrollo de las antiguas sociedades andinas.
Temas que aborda relacionados al QÑ	El texto aborda el posible significado que tienen los petroglifos en los distintos períodos de la prehistoria, relacionándolos con la cría de ganado y su reproducción, y también con el significado político – ideológico que pudieran tener. En este contexto, se relacionan los petroglifos con los senderos o caminos usados por los caravaneros, donde los petroglifos representarían el éxito del llamero en su recorrido. En el horizonte Tardío, no existen petroglifos asociados a los caminos usados por el Inca, lo que puede explicarse en base al control que ejercían sobre la ritualidad del viaje, en cuanto control sobre la movilidad de la población y el dominio que ejercían sobre las poblaciones originarias. • Un caso de ofrendas en petroglifos en una ruta tradicional, o sea, “en un paso geográfico obligado y ritualizado desde épocas prehispánicas a subactuales”, es el reportado por Núñez et al. (1997: Fig. 8) en la así llamada “Piedra de la Coca” o “Piedra del Jacho”, localizada en un antiguo sendero caravanero que unía San Pedro de Atacama con Calama. • La relación ritual entre arte rupestre y caravaneo se halla teórica y empíricamente bien fundamentada en la arqueología del norte de Chile y, en nuestro concepto, los estilos *Santa Bárbara* y *Quebrada Seca* son, en muchos casos, parte de estas transacciones simbólicas entre pastores-caravaneros y dioses. • Pequeños grabados o pinturas en rocas situados a la vera de senderos y cuestas, representarían una anticipación simbólica del éxito que el llamero prehispánico deseaba tener en sus circuitos de intercambio, o bien, un reconocimiento por la suerte que lo acompañó en su viaje. • Durante el Horizonte Tardío, en cambio, los funcionarios Incaicos trazan sus caminos sobre la tierra e instalan sus santuarios sobre los cerros. El Emperador Inca pasa a ser la deidad suprema y las transacciones rituales deben pactarse vicariamente con él a través de sus representantes en la región. • La virtual exclusión del arte rupestre *Santa Bárbara* y *Quebrada Seca* de los caminos Incas y su reclusión a los asentamientos y espacios productivos, tendría que ver con la necesidad de control por parte de funcionarios Incaicos sobre la ritualidad de viaje y, en último término, con la regulación de la movilidad de la población local por el territorio atacameño y más allá de éste. • Analogía entre el *Qhapaqñan* y los geoglifos. Nadie duda que el

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	sistema vial de los Incas sirvió en ese tiempo principalmente fines económicos y militares, pero es necesario enfatizar también que constituyó en sí mismo todo un discurso acerca del poder y la identidad estatal, desempeñando claras funciones de conquista ideológica • Al vincular física y simbólicamente a la Región de Antofagasta con el Cuzco y con otros centros provinciales Incaicos, esta red de caminos longitudinales y transversales fue un eficiente instrumento de dominación de las poblaciones locales. Es más, muchas rutas por donde se trazó el camino Inca preexistían al *Tawantinsuyu* bajo la forma de senderos troperos • Concordamos en que los caminos Incaicos fueron usados para expresar la geografía cultural, "ubicando" gentes y lugares (Hyslop 1984: 341), pero fueron empleados asimismo para controlar el movimiento de personas y bienes a través de la vía. • La supervivencia de los estilos *Santa Bárbara* y *Quebrada Seca* hasta el Horizonte Tardío, sugiera más un discurso local de sometimiento que de oposición a los invasores, ya que mientras algunas de estas imágenes rupestres están tanto en asentamientos atacameños como del Imperio, se hallan conspicua y -diríamos- obsecuentemente ausente en el *Qhapaqñan* • Si en el futuro, los investigadores encontrasen a la vera de los caminos Incas algún petroglifo o pictografía, lo más seguro es que haya sido ejecutado en un tiempo anterior o posterior al *Tawantinsuyu*, y no durante el período en que lo usaron sus constructores.
Varios	• No se han encontrado fuentes etnohistóricas que informen *directa* o *específicamente* acerca de las funciones que desempeñaba el arte rupestre en las sociedades andinas • Sostenemos la tesis de que grabados y pinturas fueron parte de transacciones rituales con las deidades para asegurar la subsistencia, pero postulamos también que estas imágenes operaron, muchas veces, como discursos visuales vinculados al poder y la identidad de los grupos que habitaron el espacio regional. • Los grabados *Santa Bárbara* se encuentran en paredones rocosos y bloques desprendidos del cañón del Loa y en las paredes de las quebradas tributarias de este río, generalmente junto a senderos troperos. • En nuestra opinión, el arte rupestre *Kalina, Puripika*, *Taira* y, eventualmente, *Confluencia*, tendría que ver con creencias de larga trayectoria sobre esta capacidad vital de las imágenes "prefiguradas" en las rocas para garantizar la multiplicación ya sea de camélidos salvajes, de camélidos en vías de domesticación o de camélidos domesticados. • En el Período de Desarrollos Regionales, los autores del arte rupestre *Santa Bárbara* y *Quebrada Seca* nuevamente crean imágenes de llamas sobre roca para hacerlas "producir". Seguramente, lo hacen para aumentar sus rebaños, pero también para negociar con los dioses el permiso para circular con sus recuas y tener éxito en los intercambios intra e interregionales.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Berenguer José
Título/páginas si es artículo:	Identificación de camélidos en el arte rupestre de Taira: ¿Animales silvestres o domésticos?
Datos editoriales:	Revista Chungará, Volumen 28, Nº 1 y 2 (impreso 1998), páginas 85-114. Universidad de Tarapacá, Arica- Chile.
Objetivos del escrito	Discute algunos problemas que se suscitan al procurar identificar especies de camélidos sudamericanos en el arte rupestre andino. Se ejemplifica con el caso de Taira. Mientras algunos argumentos extrínsecos a las representaciones sugieren que las imágenes representan animales domésticos, argumentos intrínsecos basados en la estructura corporal externa de los camélidos conducen a la hipótesis de que el modelos para estas imágenes es un animal análogo al actual “llama, guanaco” de la puna atacameña/jujeña.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	• La selección icónica de Taira está estrechamente vinculada a su medio ambiente circulante. La presencia en ella de los animales hace pensar que se usaban para favorecer la presencia de ellos en la economía local. Lo que implicaría que los camélidos presentes en el arte rupestre sean animales de tipo domestico parte de una cosmovisión de pastores (llamas y alpacas). A las llamas y alpacas se les suelen colocar nombres de aves. • Los manantiales son parte también de la cosmovisión andina, existe un elemento vinculante entre la lana (dada por los animales) y la humedad, por eso en algunos lugares los rituales de marcado del ganado se realizan cerca de lagunas. • Por los motivos expuestos, se puede argumentar que la iconografía de los panales de Taira alude a pastoreo. De la misma manera el hecho de que las asociaciones simbólicas detectadas en el sitio (camélidos, aves y manantiales) tengan análogos en el sistema de creencias de los pastores andinos posteriores al contacto europeo. • Discrepancias surgen cuando los lugareños dicen que los animales en el arte rupestre corresponden a animales no domésticos como el guanaco. Esto se puede deber a la cosmovisión andina en donde cada animal domestico tiene su doble silvestre en el mundo de las deidades. Además el arte rupestre para los lugareños corresponde a algo peligroso de lo cual les cuesta hablar ya que son identificados como un dominio de los antepasados o abuelos.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Bravo, Ángel
Título/páginas si es artículo:	Arqueología aplicada al desarrollo de comunidades atacameñas, Pp 287-293
Datos editoriales:	Chungará, Revista de Antropología Chilena Volumen 35, N°2, 2003
Objetivos del escrito	Delinear una aproximación de la práctica arqueológica que salga del ámbito universitario y académico, con el fin de que sea asequible a las comunidades. Por otro lado busca analizar el marco jurídico en el que se insertan las actividades de la arqueología. El estudio se desarrolla en el contexto del trabajo con las comunidades de San Pedro que se ha realizado desde el año 1996, para poner en valor, proteger y administrar dos importantes sitios arqueológicos: Aldea de Tulor y Pukara de Quitor.
Temas que aborda relacionados al QÑ	• El texto plantea la importancia de incluir a las comunidades en la protección y administración de su patrimonio cultural, destacando la importancia y el rol que debe cumplir la Arqueología y las ciencias sociales en esto.
Varios	• El artículo expone diferentes actividades que se realizaron con las comunidades para “poner en valor” del patrimonio cultural atacameño. Entre las actividades se mencionan la formación y capacitación de guías turístico de las propias comunidades, el catastro de los sitios arqueológicos de la provincia del Loa

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Cáceres Iván y Berenguer José.
Título/páginas si es artículo:	El Caserio de Santa Bárbara 41, su relación con la wàka de Taira, Alto Loa
Datos editoriales:	Revista Chungará, Volumen 28, Nº 1 y 2 (impreso 1998), páginas 381-393. Universidad de Tarapacá, Arica- Chile.
Objetivos del escrito	Evalúa tres planteamientos hechos por Stig Ryden (1944) sobre el caserío de Santa Bárbara 41, sitio del Alto Loa que se halla en las cercanías del alero de Taira: 1- este caserío residieron los autores del arte rupestre de ese alero, 2- que sus habitantes pertenecen al mismo pueblo atacameño que dejó los restos del Pukará de Lasana y en el cementerio de los Antiguos, y 3- que su cerámica es comparable con la del Alero Taira.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	• El estudio concluye que este sitio es un caserío de pastores/horticultores, principalmente de los periodos Intermedio tardío y tardío, que residieron en las cercanías del Alero Taira. Algunos de esos individuos estuvieron en el alero pero no como moradores y menos como los autores de los grabados y pictograbados. Probablemente las incursiones de la gente a este caserío y la de sus vecinos en el Alero Taira, así como de otros visitantes, se debe a los “pagos” a una wàka local cuyo poder para las comunidades que habitaron cerca derivaba de su prestigio, pero por sobre todo de su gran antigüedad.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Castro Victoria, Varela Varinia, Aldunate Carlos y Araneda Edgardo
Título/páginas si es artículo:	Principios orientadores y metodología para el estudio del *qhapaqñan* en Atacama: desde el portezuelo del Inca hasta río grande. Pp 463-46831
Datos editoriales:	Chungará, Revista de Antropología Chilena Volumen 36, N°2, 2004
Objetivos del escrito	Conocer trazados pre y posthispánicos de la región comprendida entre Ollagüe y el Salar de Atacama, II Región de Antofagasta, norte de Chile, y entre los objetivos específicos seleccionados para este escrito, se asocian aquellos vinculados con la presentación de segmentos del *QhapaqÑan.* Establece principios teóricos y metodológicos aplicados al estudio de una parte del "Camino del Kollau" en la Puna de Atacama, Chile. Propone el uso de la tradición oral de los pueblos andinos y los estudios toponímicos, desde la teoría de "paisajes culturales". Da a conocer los instrumentos creados para el registro y caracterización de diferentes tipos de caminos y senderos, así como la integración de estos datos dentro del Sistema de Información Geográfico (SIG).
Temas que aborda relacionados al QÑ	• Enfatiza que el Qhapaqñan o red vial incaica es de naturaleza panandina, puesto que muchos de los tramos que lo conforman fueron heredadas de las sociedades conquistadas por los Inca, especialmente aquellos que unían asentamientos locales. • El ámbito que lo acompaña y compromete, se observa como un escenario de diferentes paisajes culturales; en este sentido el camino es una ruta para el tráfico y circulación de bienes entre distintas latitudes y pisos ecológicos; además de ser establecer una arquitectura asociada como *chaskiwasi*, *tambos* y *paskanas*, la que además sacraliza el paisaje a través del arte rupestre, mochaderos y adoratorios de altura. • Los significados que los antiguos habitantes de este sector daban a los paisajes son códigos que permanecen hasta el día de hoy, en este sentido la investigación mostró elementos que denotan la relación y continuidad entre el presente y el pasado, los cuales son; - Cerros y toponimias: muchos de los cerros están sacralizados por el Inca, en muchos de ellos se han construido "iglesias" o "casas del Inca", las que concentran una gran carga sagrada, muchos de ellos son considerados hasta hoy las *achachila*s o lugares de origen de los actuales asentamientos de raíz indígena. • En general, los lugares altos como cerros, volcanes e incluso los pequeños promontorios que dominan el paisaje, están cargados de señales positivas. Allí se encuentran las deidades, son lugares donde se producen las epifanías y, por lo tanto, donde se hacen las mesas, ofrendas o sacrificios.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	• Los lugares bajos, como quebradas y hoyadas son lugares fríos y ambiguos, considerados peligrosos. En las quebradas y ojos de agua, se encuentra el *juturi*, personaje asociado a la música que puede encantar a la gente y hacerle el mal. - El Inca y la Toponimia: El paisaje cultural está siempre presente, por ejemplo los volcanes tutelares, forman parte de los límites territoriales de las diferentes comunidades actuales. • Hay paisajes que reflejan una profunda cosmología, como es el caso de la comunidad de Río Grande. - Categorías de Caminos: Las personas de mayor edad, conocen e identifican con • El "camino del Inca" de las vías posteriores. De esta manera pueden discriminar as superposiciones y modificaciones que el *QhapaqÑan* ha sufrido con el tiempo. Distinguen entre; • *Camino del Kollasuyu:* corresponde al paisaje relicto cuyas evidencias más consistentes son del período Tardío y donde se encuentra la mayor concentración de topónimos referidos al Inca. • *Caminos Regionales:* Son los caminos entre las localidades con asentamientos • Prehispánicos, muchos de los cuales aún están vigentes. Corresponden a rutas de carácter más informales y más orgánicas, siguiendo los accidentes topográficos del paisaje, • *Caminos Locales:* Están formalmente planificados, de un ancho regular, alineados con piedras en sus bordes, muros de contención y en ocasiones empedrados. Son utilizadas por los lugareños hasta el día de hoy. • *Caminos Mineros:* constituyen caminos más pequeños, cuyo acceso viene del centro local. • *Caminos Sagrados:* son aquellos que suben a los adoratorios de las altas cumbres. • Los caminos para la cultura andina, no solamente unen lugares, sino que todo su recorrido está lleno de significados. "La cosmovisión se activa, y se actualiza por medio de los ritos de los caminantes, los pagos en las apachetas y mochaderos, las mesas propiciatorias de buen viaje, las ofrendas de los caminantes que depositan plumas de parina, uñas, alcohol o caramelos para el éxito de la jornada"
Varios	▪ Estudio al Qhapaq Ñan desde el enfoque de paisajes culturales que entiende al paisaje como un constructo cultural y por tanto lleno de significaciones. Los paisajes culturales representan trabajos combinados del hombre y la naturaleza, siendo ilustrativos de la evolución de la sociedad humana y del asentamiento a través del tiempo, bajo la influencia de oportunidades presentadas por el ambiente natural y de sucesivas fuerzas sociales, culturales y económicas. Los paisajes culturales de las sociedades tradicionales reflejan, a

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	menudo, técnicas específicas del desarrollo sustentable del uso de la tierra y una singular relación espiritual con la naturaleza. ▪ Dentro de los aspectos metodológicos, destaca el uso de los relatos orales sobre los antepasados o poblaciones foráneas que se establecieron en la región. Además en el análisis de esos relatos, se trabajó con estrategias cruzadas desde la Arqueología, la Etnohistoria y la Historia, junto al trabajo con diccionarios de lenguas nativas y geográficos, documentos fotográficos y cartografía histórica, ▪ Para la recolección de los datos se diseño una ficha, la cual se fue llenando, además de registrar la ubicación del tramo, por medio de la medición con GPS (Global Position System) de las coordenadas UTM (Universal Tranversal de Mercator) del ▪ Punto del registro; la altitud del punto del camino con altímetro o GPS. Posteriormente se ingresan a una Base de Datos en el Sistema de Gestión de Base de Datos Access. ▪ Una vez que esa Base de Datos se lleno con la información, se convirtió al Sistema de Información Geográfica (SIG), con el fin de incorporar la variable espacial es decir "dónde suceden las cosas". El software empleado fue el *Arc View 2 GIS 3.2.* ▪ Esta investigación muestra la importancia de los estudios toponímicos para el estudios el Qhapaq Ñan

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Castro Victoria, Varela Varinia
Título/páginas si es artículo:	Así sabían contar, pp 16-27
Datos editoriales:	Resultado del Proyecto FONDECYT 1148-90. Universidad de Chile, Departamento de Antropología
Objetivos del escrito	Aporta al conocimiento y comprensión del mundo andino, por medio de la entrega de una serie de etnotextos con respecto al tema de las deidades de los cerros, sus poderes y las ofrendas, presentes en los pueblos del Loa Superior, particularmente en la cuenca del Río Salado
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ El análisis realizado y los resultados expuestos, muestran la intrincada relación que las comunidades indígenas establecen con su paisaje, constituyendo lo que se conoce como paisaje cultural, es decir la construcción cultural, la significación del espacio habitado por las comunidades. ▪ Principalmente el texto habla de la cosmovisión relacionada con los cerros, planteando que la adoración de los cerros es una práctica muy difundida en los Andes, correspondiendo a una práctica que los indígenas mantienen simultáneamente con las prácticas del culto cristiano. Puesto que en estos pueblos existe la creencia de que en los cerros residen ciertos espíritus o divinidades cuyas imágenes "resulta a ojos no andinos, movediza y confusa, de contenidos a veces contradictorios" (Martínez 1983). ▪ La adoración y respeto a los cerros muestra que en el mundo cotidiano de los indígenas esta constantemente presente el ritual y el mito que reafirma la vida (natural y sobrenatural) ▪ En este sentido el texto aclara que el indígena no se interesa por los objetos en sí, sino que por lo que expresan estos: su carga positiva y negativa.
Varios	▪ Como se planteó uno de los elementos de mayor valoración y que impregna toda la vida cotidiana de los lugareños es el paisaje; su percepción denota un saber íntimo y coloquial lleno de sacralidad. En este sentido el sistema de veneración a las altas cumbres se relaciona al culto de los antepasados. ▪ De acuerdo al texto, se observa que un número importante de cerros pareciera personificar ciertas entidades sagradas, de carácter local o regional, que pueden aparecer como deidades proveedoras de ganado y dinero, como una deidad relacionada con las labores agrícolas y ligada a los fenómenos atmosféricos y como deidades protectoras de la vida, de la salud o prosperidad de la gente. ▪ Así mismo menciona que el paisaje completo en sus diferentes planos: económico, social, y ritual, conforma un todo significativo que posibilita su ordenamiento, por una parte, y su manejo, por otra. En este sentido precisa que no solo los espacios productivos son los considerados en una topografía y una toponimia significantes. También lo son aquéllos que se pueden considerar improductivos o no utilizables.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Castro Victoria, Varela Varinia y Aldunate Carlos.
Título/páginas si es artículo:	La construcción social del paisaje en arqueología. Caso de estudio: senderos prehispánicos. El Loa II región (Chile)
Datos editoriales:	Ponencia, Rosario XVI Congreso de Arqueología Argentina, 2001
Objetivos del escrito	Prospección, reconocimiento y estudio de senderos y rutas de tráfico prehispánicas en las quebradas Altas de la región de Antofagasta
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ Paisaje como construcción cultural, como un conjunto significativo de normativas y convenciones comprehensivas por medio de los cuales los seres humanos le otorgan sentido a su mundo y que al ser construcción culturales se encuentran insertos en relaciones espacio-temporales en la que los individuos se forman y reconocen. En este sentido los seres humanos han otorgado a su paisaje una toponimia original llena de sentido, constituyendo un conjunto de lugares relacionados por caminos, movilidades y narrativas. ▪ Los paisajes culturales además comunican los relatos orales sobre los antepasados, de esta manera la construcción imaginaria del paisaje se produce a partir de la memoria tradicional.
Varios	▪ La metodología utilizada se inserta dentro de la analogía etnográfica, particularmente en el método histórico directo. Proveyendo de relatos orales que permiten la generación “etnotextos” los que tienen un valor etnológico, histórico y lingüístico. ▪ Posteriormente se utilizo la técnica de los Sistemas Globales de Posicionamiento Satelital (GPS) junto al análisis cartográfico y el registro de elementos asociados a las rutas. ▪ El registro de los rasgos asociados se realizó en una ficha general y especifica que considera la particularidad de su adyacencia al camino o sendero estudiado.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Castro Victoria y Varela Varinia
Título/páginas si es artículo:	Los caminos del "ReInca" en la región del Loa Superior. Desde la Etnografía a la Arqueología , Sin Páginas
Datos editoriales:	Actas del XIV Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Copiapó, 13 al 18 de Octubre de 1997
Objetivos del escrito	Develar sistemáticamente el valor de la memoria histórica de los pueblos originarios, desde una perspectiva general y con una orientación etnoarqueológica.
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ Se plantea que tanto los factores ambientales, económicos y simbólicos convierten la construcción de caminos en la zona de los Andes en una actividad importante, incluso antes del surgimiento del Imperio Inca. ▪ La ponencia se centra en el corpus oral recopilado en torno a los caminos del "reInca", los cuales reúnen un conjunto de descripciones sobre el ceremonialismo asociado a la movilidad Inca, su capacidad de transformación sobre el paisaje y la vida humana. ▪ En este sentido establece que el sistema vial fue el símbolo de la omnipresencia Inca a lo largo de los Andes. Inclusive en el presente la gente reitera las enseñanzas del Inca para alcanzar el bienestar, todavía sigue siendo un personaje sacralizado. ▪ Finalmente el texto presenta ejemplos de relatos orales y senderos que conforman un importante cuerpo de información en relación a los senderos, entre los que se cuenta un trazado del "camino del Inca" desde la tradición oral.
Varios	▪ El estudio de los relatos y el conocimiento de la materialidad de los ritos, tratados desde la arqueología, la etnográfica y la etnohistoria permiten avanzar en el conocimiento de la topografía, los caminos y senderos de la región.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	CASTRO, Victoria
Título/páginas si es artículo	Ayquina y Toconce: Paisajes Culturales del Norte Árido de Chile
Datos editoriales	PAISAJES CULTURALES EN LOS ANDES Memoria Narrativa, Casos de Estudio, Conclusiones y Recomendaciones de la Reunión de Expertos.
Objetivos del escrito	Mostrar la percepción del ambiente a través de uno de estos mundos andinos: las comunidades surandinas de la provincia de El Loa en las tierras altas de la región de Antofagasta
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se aborda directamente le tema del QÑ, sino que se hace un acercamiento a la significación que tiene el paisaje para las comunidades de Toconce y Ayquina, en cuanto la interpretación que hacen de su entorno y la apropiación de las características materiales del espacio (flora, fauna, cerros, etc.).
Varios	• Descripción de la percepción y usos de las especies de flora ubicadas en la zona: usos medicinales, alimenticios, artesanales y otros. • Descripción de la percepción y uso de las especies de fauna: distinción entre especies libres (silvestres) y criadas (domesticadas). Distinguen también entre especies de jardín, de campo y de cerro. • Muchos elementos de la naturaleza son sagrados y pueden ser cargados con fuerzas positivas o negativas, por ejemplo los cerros sagrados o malku.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	CASTRO, Victoria; ALDUNATE, Carlos; VARELA Varinia.
Título/páginas si es artículo	Ocupación humana del paisaje desértico de Atacama, Región de Antofagasta.
Datos editoriales	INVESTIGACIÓN FONDECYT 1011006
Objetivos del escrito	Describir cómo ha sido la ocupación humana en las tierras altas y desérticas de Atacama
Temas que aborda relacionados al QÑ	No hay una alusión directa al QÑ, sino una descripción del uso que se le da al ambiente de las tierras altas, y como este uso ha ido variando a través del tiempo, desde el aprovechamiento estacional hasta los asentamientos tradicionales.
Varios	• En la Región de Antofagasta y de acuerdo a la gradiente altitudinal podemos distinguir varias unidades de paisajes: la región puneña y los oasis piemontanos en las tierras altas y la costa desértica. El texto está referido a las tierras altas. • Los estratos vegetacionales son reconocidos por los habitantes locales con nombres que aluden a la fisionomía y utilización de este paisaje. • Cuando los habitantes locales se refieren a la forma en que utilizan este paisaje, usan la nomenclatura de cerro, campo y chacra, que a veces comprenden varios pisos vegetacionales. El cerro se asocia a elementos sagrados, religiosos y al forrajeo de animales. El campo está formado por arbustos que son la base de la alimentación de los rebaños de camélidos, ovinos y caprinos. Y la chacra corresponde a las terrazas artificiales con sistemas de irrigación. • Entre las etnocategorías que refieren al conocimiento de la fauna de los diferentes pisos ecológicos de esta región, son relevantes las taxonomías vernaculares que dicen relación con categorías como la diferencia de color, la dualidad entre lo salvaje y lo doméstico y cierto tipo de atributos simbólicos de especial connotación sagrada. • Esta forma de comprensión vernácula del paisaje contribuye a la construcción de un paisaje social en donde la naturaleza se transforma en cultura. Sobre este ambiente, se escogen los espacios para la ocupación humana y la instalación de los asentamientos.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	CASTRO, Victoria.
Título/páginas si es artículo	Ayquina y Toconce: paisajes culturales del norte árido de chile
Datos editoriales	La información utilizada para esta contribución procede del Proyecto Fondecyt 10110068
Objetivos del escrito	Analizar e interpretar los efectos de la globalización sobre los sistemas culturales locales del mundo atacameño en la II región. Enfatizado en la capacidad de respuestas de sus sistemas culturales sobre la base de una larga tradición de adaptación de los atacameños ante los cambios ocurridos. Y el rol que debe cumplir la educación rural con pertinencia local incorporando sus singularidades culturales y sus identidades para un desarrollo rural sustentable.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	▪ Las comunidades alto andinas han heredado un modo ancestral de comprender su medio ambiente, lo que les permite integrar múltiples facetas de su realidad y experienciar la naturaleza como cultura. En su conceptualización, este mundo está vivo y habitado por fuerzas positivas y negativas. La tierra, las montañas, los ancestros, son sagradas. Son ellos quienes hacen posible la reproducción de la vida y deben ser respetados y recordados en ritos y ofrendas. El paisaje cotidiano tiene también una dimensión sagrada. ▪ En sus zonas ecológicas la gente no sólo obtiene el forraje para sus rebaños, sino también numerosas plantas que tienen poderes medicinales o poseen eficacia simbólica, entre otros usos. En el caso de estudio que se presenta, muestra esta percepción del ambiente a través de uno de estos mundos andinos: las comunidades surandinas de la provincia de El Loa en las tierras altas de la región de Antofagasta. ▪ Estos territorios han estado habitados al menos desde el noveno milenio antes de Cristo. Constituyen un ejemplo de las formaciones naturales e influencias culturales altiplánicas más meridionales de los Andes. Durante el periodo prehispánico, su historia fue influenciada por gentes de los señoríos altiplánicos y luego por el Inca. En tiempos coloniales (e.g. siglo XVII), estos territorios pertenecieron al Arzobispado de Charcas (Alto Perú, Bolivia) y estuvieron sujetos a procesos de extirpación de idolatrías. Durante el siglo XVIII, participaron de las rebeliones de Túpac Amaru. En el periodo republicano, a fines del siglo XIX, estas tierras fueron anexadas al Estado chileno. En el presente, la población indígena se reconoce como descendiente de sus ancestros prehispánicos, siempre presentes en sus tradiciones orales. Desarrollan un modo de vida tradicional agropastoril, con actividades de recolección, normado por un calendario económico ceremonial, que interdigita ritos de origen prehispánicos con otros de la cristiandad.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	▪ Durante miles de años, los habitantes originarios de los Andes de Sudamérica han vivido en un paisaje altoandino marcadamente heterogéneo. A través de su pronunciada gradiente altitudinal, la cadena andina despliega una diversidad de zonas ecológicas, cada una de las cuales representan diferentes posibilidades para la subsistencia de la gente andina, quien ha tenido la habilidad para explotar estos niveles altitudinales diferentes, constituyendo la base de patrones panandinos económicos y culturales tanto del pasado como del presente. Estos modos de vida están asociados directamente a una percepción vertical del paisaje. ▪ La gente originaria de Ayquina y Toconce reconoce varias zonas ecológicas diferentes dentro del paisaje regional. Estas unidades son componentes de otras unidades mayores de la utilización del paisaje, asociadas directamente con su modo de subsistencia. Las zonas ecológicas percibidas por los lugareños son distinguidas por diferencias en los tipos de suelos, geomorfología, microclimas y vegetación. Estas distinciones nativas son similares a la zonación fisionómica descrita por los botánicos. ▪ Los pobladores de Toconce han asignado usos al 89% del total de 134 especies silvestres nativas del área de estudio y distinguen ocho principales categorías de utilización de las plantas. Las más populares son aquellas usadas como forraje, luego las medicinales, alimenticias y otras de usos ceremoniales o de eficacia simbólica. El uso de las plantas de acuerdo a las unidades ecológicas a las que pertenecen, muestra la profunda vinculación que existe en el modo de explotación de los recursos naturales por los habitantes originarios de la región del río Loa superior. ▪ La mayoría de las especies que sirven de forraje se presentan en el *tolar*, documentando la importancia de esta zona para la mantención de llamas (*Lama lama*), especialmente en años lluviosos cuando la biomasa de hierbas se incrementa marcadamente. Sin embargo, durante la mayor parte del año las llamas consumen preferentemente las plantas del *pajonal* y particularmente los pastos de las vegas. El número de plantas forrajeras disminuye con la altitud, al tiempo que aumenta la proporción de plantas medicinales en los pisos altitudinales más altos. Como ejemplo, dentro de la escasa vegetación del *paniso,* seis especies tienen propiedades medicinales. Entre las plantas medicinales, una de las más apreciadas por los aldeanos es la *Lampaya medicinalis* (*lampaya*). ▪ Existen clasificaciones sobre la fauna que la población nativa considera significativa y que son integradas en su visión de mundo. Este conocimiento indígena es expresado en categorías generales y específicas. Indudablemente, el color juega un rol fundamental a la hora de describir, reconocer y comparar la fauna. Por otra parte, hay etnocategorías que tienen

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	equivalencias con la taxonomía universitaria tales como *libre* (silvestre) y *criado* (doméstico). ▪ Los lugareños distinguen otras categorías, tales como animales del *campo*, del jardín o *chacra* y de los *cerros*. Otras, más específicas, refieren al tamaño o belleza de una especie. ▪ Una primera distinción clasifica a los animales como *libres* y *criados*. Estamos aquí en el dominio de lo silvestre y lo doméstico. Dentro los animales *libres,* los toconceños distinguen también entre aquellos que pueden criarse, como la *Guallata* (*Cloephaga melanoptera*) y las especies que definitivamente no pueden criarse. Muchas especies se incluyen en esta subcategoría, pero se mencionan particularmente la perdiz (*Tinamotis petlandii*) y la vicuña (*Lama vicugna*). ▪ Un segundo ordenamiento empleado por los toconceños es la designación de la fauna con relación a las etnocategorías del paisaje, las que encuentran sus equivalencias con el sistema clasificatorio empleado por los científicos. ▪ Es preciso clarificar que entre los pueblos originarios, muchos elementos de la naturaleza son potencialmente sagrados y pueden estar cargados de fuerzas negativas o positivas. Este es el modo en que ellos construyen su paisaje. ▪ Las montañas sagradas o es un buen ejemplo de la compleja construcción de la naturaleza como cultura. ▪ La adoración de los cerros es hoy en día una práctica muy difundida en los Andes y que los indígenas mantienen simultáneamente con las prácticas de culto cristiano. En estos pueblos existe la creencia de que en los cerros residen ciertos espíritus o divinidades cuyas imágenes "...resulta aojos no andinos, movediza y confusa, de contenidos a veces contradictorios". ▪ Uno de los elementos de mayor valoración y que impregna toda la vida cotidiana de los lugareños es el paisaje. Su percepción denota un saber íntimo y coloquial lleno de sacralidad que se integra y subordina en un concepto del paisaje que en el mundo andino, pareciera ser, uno de los niveles privilegiados de clasificación y significación. ▪ Aparentemente, el sistema de veneración a las altas cumbres está relacionado al culto de los antepasados en tres niveles de sacralidad ascendentes: el nivel más inmediato estaría compuesto por los parientes fallecidos, cuya disposición (por ejemplo en el actual cementerio de Toconce), guarda cierta relación con la ubicación de los volcanes tutelares, que reciben ofrendas y sacrificios durante el ritual fúnebre. ▪ El segundo nivel sería el de los "abuelos", "gentiles" o "antiguos" moradores precolombinos de la región, los que son profundamente reverenciados y a los que hacen ofrendas y

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	sacrificios en los lugares en que moraron (clasificados por ellos como "abuelares", "gentilares" o "antigüedades"): poblados, silos, corrales, terrazas de cultivo, canales y otros vestigios hoy abandonados, especialmente cuando hacen uso de ellos. Esta reverencia de que son objeto los "gentiles", se basa en su "sabiduría" e "inocencia". ▪ El tercer nivel, representativo de la más alta sacralidad, estaría compuesto por las *achachilas* –combinación de antepasados elevados a niveles míticos y lugares de origen de los linajes- que han adoptado la forma de cerros, volcanes, piedras u otros lugares prominentes y que son denominados *mallku*. ▪ En estas alturas se encuentran "mesas" donde las divinidades viven gozando de una muy buena vida, tomando alcohol y mascando coca. ▪ Un número importante de cerros pareciera personificar ciertas entidades sagradas, de ▪ carácter local o regional, que pueden aparecer como: ▪ deidades proveedoras de ganado y dinero, muchas veces vinculadas con las riquezas minerales del interior de los cerros y relacionadas con lagunas y agujeros o manantiales; esta representación de la deidad tiene una cierta carga negativa o peligrosa; ▪ como una deidad relacionada con las labores agrícolas y ligada a los fenómenos atmosféricos -rayo, trueno, etc.- con capacidad de fertilizar la tierra; ▪ Y C) como una deidad protectora de la vida, de la salud o prosperidad de la gente. En el primer caso podrían citarse algunos de los cerros de la hoya del río Loa. El León ▪ Respecto de la segunda configuración de los cerros, como entidades vinculadas a las labores agrícolas, la etnografía realizada en las comunidades de Santiago de Río Grande y Socaire ambas en la cuenca del salar de Atacama, revela que con ocasión de la "limpia de acequias", ceremonia destinada a la limpieza de los canales de regadío, en ambas localidades se rinde culto a los cerros. En Santiago de Río Grande los *puricamanes*, dirigentes de la limpia de canales, con sus ofrendas piden a los volcanes, viento y lluvia (entre otros), permiso para realizar la limpia (Lagos et al. 1982). En tanto que en Socaire, la importancia de los cerros es tal que hay una ceremonia especial para rogarles que den bastante agua. Durante la misma, se hacen ofrendas a varios cerros para "...concentrar el agua de otras montañas importantes en el cerro Chiliques" Las ofrendas se hacen a dos listas de nombres de cerros, ubicados al norte y sur del pueblo, respectivamente. Hay referencias similares para las comunidades de Peine y Toconce. ▪ Con relación a la vinculación de los cerros, como deidades dadoras de salud y suerte, hay descripciones de varios lugares

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	en los que se hacen "pagos" u ofrendas a los cerros, para protegerse de las enfermedades. *Qhawarina punta* es uno de ellos, en Toconce, desde donde se pide a *Paniri* 10 *mallku* por la salud de quien está enfermo. ▪ Este paisaje, en sus más distintos planos (económico, social y ritual), conforma un todo significativo que, por una parte, posibilita su ordenamiento y por otra, su manejo. En este sentido, no sólo los espacios productivos son los considerados en una topografía y una toponimia significantes. También los son aquellos que en nuestra lógica, podríamos considerar improductivos o no utilizables. • Este caso de estudio pretende mostrar algunos de los fundamentos que permiten considerar a Ayquina y Toconce (y lo mismo podría decirse de Caspana y Cupo, en la misma subregión de río Salado), como paisajes culturales asociativos, en concordancia con el *Reporte de la reunión de expertos sobre Paisajes culturales europeos de valor universal.*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	CATALÁN, Danisa
Título/páginas si es artículo	Identidad cultural atacameña: una aproximación a partir de calabazas, cucharas y tabletas de los contextos funerarios tardíos de San Pedro de Atacama y la región del río Loa, norte de Chile
Datos editoriales	PROYECTO FONDECYT 1000148
Objetivos del escrito	Dar un panorama general de las similitudes y diferencias en los contextos funerarios entre dos zonas: la cuenca del río Loa y la localidad de San Pedro de Atacama, en el norte de Chile (II Región). Dicha comparación busca evaluar la unidad cultural atacameña, bajo la premisa de que existe una identidad material atacameña.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No existe alusión directa al QÑ. El texto plantea la existencia de un estilo atacameño en las materialidades, que la autora define a partir de los "contextos misceláneos", compuestos por cucharas, calabazas y tabletas, provenientes de sitios arqueológicos de San Pedro de Atacama y el Río Loa. Si bien existen algunas diferencias de estilo, en la generalidad afirma que se puede hablar de una identidad material y simbólica atacameña.
Varios	• Los estudios de contextos funerarios y habitacionales, para el período intermedio tardío, han concluido que los elementos más recurrentes que acompañan al difunto son cerámica y textiles del componente Loa- San Pedro. Sin embargo, habría profundos contactos con otras regiones, especialmente entre el altiplano de Lípez y el noroeste argentino (NOA) y los territorios del Loa medio-superior y San Pedro de Atacama. Mientras en el Loa inferior, en Quillagua, los contactos más directos con poblaciones tarapaqueñas son claros, no estando ausentes las relaciones con el altiplano y el NOA. • No obstante, habría un predominio en las materialidades del estilo "atacameño". A este fenómeno Uribe (1996) lo denomina "identidad material atacameña". • La cultura material nos señala no sólo prácticas comunes en ambas regiones, basadas en una economía que combina la práctica agrícola y ganadera y el intercambio mediante el tráfico de caravanas, sino la utilización de una misma variedad artefactual. • Desde los contextos misceláneos creemos ver tendencias claras con respecto a la historia cultural. En San Pedro de Atacama percibimos una continuidad en la tradición cultural. • Desde la alfarería, se observa claramente la existencia de una expresión local dominante durante el intermedio tardío en los territorios de San Pedro y el Loa. Los textiles expresan una situación similar al de la cerámica, en el sentido que existe un predominio del componente Loa- San Pedro o Atacameño. • Las calabazas tienen un mismo tipo morfológico en San Pedro, el Loa medio y superior, sólo en Quillagua incorpora una nueva forma importada de los Valles Occidentales (botelliforme). • En las tabletas se observa una situación especial en la iconografía. En el sentido que existe una diferencia clara en su comportamiento tipológico en San Pedro de Atacama y el curso del Loa, que nos

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	indican, muy posiblemente, la particularidad que tiene el ritual funerario. • Posiblemente estemos frente a una situación de identidad atacameña, definida mediante una transacción de materialidades visibles (como la alfarería y arquitecctura) que den a conocer el factor externo que llega a una determinada localidad, pero que se incorpora al fin a una práctica cotidiana local atacameña. • Observamos claramente un sustrato estético común, al constatar las mismas clases de objetos, idéntica variedad tipológica interna de los mismos y temáticas iconográficas compartidas. En este fenómeno se expresa un acercamiento entre las prácticas cotidianas y las rituales, que posiblemente radique en una concepción más cercana de la convivencia entre los vivos y los muertos dentro de un espacio simbólico. • El área atacameña puede ser comprendida como un espacio de intercambio (material y simbólico) ampliamente compartido. No existiría un interés de los grupos de estas regiones por delinear claramente diferencias, al menos materialmente.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	Chamorro Andrea y Tocornal Constanza.
Título/páginas si es artículo	Prácticas de salud en las comunidades del Salar de Atacama: Hacia una etnografía médica contemporánea.
Datos editoriales	Estudios Atacameños N° 30, pp. 117-134 (2005)
Objetivos del escrito	A partir de una investigación etnográfica de las prácticas médicas de las comunidades indígenas del Salar de Atacama, se describe panorámica de la relación entre la biomedicina –representada por los servicios entregados en la posta rural de San Pedro de Atacama– y la medicina tradicional atacameña. Se analizan las concepciones singulares del sistema salud/enfermedad y su terapéutica en cada caso y se recogen tanto las manifestaciones de contenidos tradicionales como las demandas de salud de las comunidades actuales en el contexto de sus características sociales, culturales y económicas.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	▪ La investigación intenta caracterizar el modelo médico entre los atacameños desde donde se desprenden sus conceptualizaciones del cuerpo y el ambiente, sus etiologías de la enfermedad, sus tratamientos, sus estrategias de restitución de la salud y sus itinerarios terapéuticos ▪ El análisis se sitúa en el área precordillerana de la II Región en la Provincia de El Loa, en el núcleo de población del Salar de Atacama, en las comunidades de Santiago de Río Grande, Talabre, Camar y Socaire, localizadas administrativamente en la Comuna de San Pedro de Atacama. Característica común a los cuatro poblados es el aislamiento en que se encuentran respecto de los servicios de salud de la biomedicina, realizándose las rondas médicas una o dos veces al mes, dependiendo de la cantidad de habitantes de cada comunidad. ▪ El escenario socioeconómico y cultural mayor donde se contextualiza el análisis se presenta mediado por la preponderancia de las relaciones urbano-rurales permanentes agenciadas por la gran minería y el desarrollo de la industria turística. La coexistencia de una agricultura tradicional empobrecida, la situación de identidades étnicas problematizadas por crisis de representación entre sus liderazgos, brechas generacionales, migración y desarraigo juvenil, y alcoholismo asociado a violencia intrafamiliar, entre otros factores, se imbrican con un proceso de reapropiación de elementos culturales o etnogénesis (Gündermann 2000). ▪ Lo que configura una trama sociocultural específica, en la cual una etnografía con sociedades indígenas contemporáneas nos impulsa a problematizar nuestros parámetros clásicos de observación, buscando en otros sentidos la intersección e integración de la mirada de las dinámicas tradicionales respecto

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	de los procesos transculturativos y recreativos de la escena médica atacameña. Resultados ▪ La conceptualización médica andina se basa en una visión integral caracterizada por el tratamiento holístico del individuo y que comprende la enfermedad como un desequilibrio psicológico, socioambiental y, en algunos casos, mágico-religioso. ▪ Es decir, el individuo está inserto en un contexto sociocultural que lo liga a sus antepasados, a sus congéneres y a las fuerzas naturales que guardan relación estrecha con el grupo social (Arratia 1996). ▪ Los cerros se convierten en agentes de salud. Por lo tanto, el concepto de salud de los atacameños se referirá tanto al bienestar físico como a la armonía comunitaria, medioambiental y sobrenatural, por lo que en este punto resulta vital comprender el universo natural, social y animado sobrenatural dentro del cual se desenvuelven. ▪ En este sentido, conservar la salud requiere de una reciprocidad constante tanto entre los individuos de la comunidad como con las personificaciones del entorno, lo que se traduce en un frágil equilibrio con el grupo y el medio ambiente, observándose el empeño constante por mantener la armonía mediante prácticas culturales que están profundamente arraigadas en las comunidades. Estas prácticas deben asegurar buenas relaciones con el entorno natural, con la producción y con la comunidad. la enfermedad aparece como efecto del dinamismo de fuerzas y poderes de acciones externas o fuerzas sustractivas de energías, provocando debilidad o deficiencias en las respuestas del cuerpo al entorno. ▪ Entre los atacameños resulta vital mantener la salud para asegurarse la subsistencia. En este sentido, la conceptualización de salud se expresa como un estado en el cual el individuo puede dedicarse a su trabajo sin sufrir cansancio excesivo y sin obstáculos físicos, y que le permita mantener relaciones sociales más o menos armónicas. La salud, como una noción integral, también se referirá a la productividad de la tierra y el ganado, por lo tanto, la relación recíproca con los elementos del ambiente se comprende como un acto de responsabilidad que será una preocupación constante, debido a que si no se cumple con las tareas diarias, la productividad de la tierra y el ganado bajan, repercutiendo directamente en la satisfacción de las necesidades básicas. La enfermedad en los atacameños se conceptualiza entonces como una imposibilidad de cumplir las funciones productivas y comunitarias en su totalidad ▪ Un elemento de suma importancia a la hora de comprender las valoraciones y preferencias de salud de los atacameños es la fe, que es fundamental en la efectividad de las formas de sanación que se manejan dentro de las conceptualizaciones de salud. La preponderancia de la fe se desprende del universo simbólico en el cual está inserto el paciente.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	▪ En suma, se destaca que este elemento, en lo que respecta al sistema salud/enfermedad de los atacameños, se constituye como pilar fundamental en la efectividad de cualquier tipo de tratamiento. Por ello, sus preferencias hacia las distintas formas de restitución de la salud dependerán de sus valoraciones hacia los distintos sistemas médicos que coexisten en la zona del Salar, es decir, recurrirán al sistema biomédico a través de las rondas o postas o la medicina tradicional atacameña ▪ *Enfermedades personalistas*. Las enfermedades causadas por los seres que pertenecen al entorno animado, que ocupan un lugar en el panteón atacameño y que son personajes sobrenaturales que existen independientemente si causan dolencias o ▪ no, dependerán de la importancia que se le atribuya a la relación con estos seres entre las enfermedades de causa personalista se encuentran “los trabajos” o “males” ▪ que se presentan como resultado de una relación conflictiva entre dos personas –envidia o problemas amorosos–, en la cual una decide dañar a la otra, para lo cual recurre a algún agente de la medicina tradicional con poderes mágicos ▪ *Enfermedades naturalistas*. Refieren a un desequilibrio entre elementos del cuerpo y del medio ambiente natural donde no habría agentes de causalidad del imaginario atacameño personificados. La explicación de la presencia de una enfermedad u otra es impersonal y, por lo tanto, no hay agentes sobrenaturales involucrados, aludiendo más bien a estados orgánicos o biológicos ligados a cuidados respecto de temperaturas, higiene, alimentación y accidentes. ▪ *Enfermedades emocionales*. Se refieren a situaciones donde el individuo sufre una fuerte descarga emocional, lo que se expresa en enfermedades tales como el “susto” y el “resentimiento”. La primera se produce cuando una persona se asusta al ver un suceso extraño a su vida cotidiana y el “ánimo” (alma) de la persona se “sale”, quedándose en el lugar donde ocurrió el suceso, lo que se traduce en problemas de concentración en sus tareas diarias, mal dormir y espasmos. ▪ Sistemas médicos que coexisten ▪ *Sistema tradicional atacameño*. La medicina andina es un sistema ideacional fundamentado en concepciones mágico-religiosas, cuyas prácticas no dejan de tener una base empírica y demostrable en su efectividad en los procesos terapéuticos. Es una construcción que vincula creencias en los antepasados y distintas personificaciones del medio con la observación y experiencia del medio circundante. Se basa en la observación empírica del ambiente, fundamentándose en la prueba y el ▪ error entre componentes del ambiente, siendo un aprendizaje que se encuentra arraigado en el modo de vida atacameño.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	▪ Dentro de la medicina atacameña se encuentran dos sistemas fuertemente entrelazados; por un lado, las prácticas que se dan dentro del ámbito doméstico y, por otro, el ámbito de los especialistas de la medicina atacameña ▪ *Sistema biomédico*. Desde la perspectiva interpretativa, Kleinman (1995) escoge el término "biomedicina", ya que éste centra la atención en la constitución de su objeto de estudio, donde la naturaleza es física y lo psicológico, lo social y moral son elementos que esconden la esencia patológica y terapéutica, la cual es la biología que es entendida como una estructura arquitectónica de asociaciones químicas. La biomedicina ha tenido una trayectoria histórica en la cual el desarrollo de las técnicas en los tratamientos van de la mano con los avances científicos occidentales, los cuales se orientan bajo la búsqueda de relaciones comprobables de causa/efecto. ▪ Las comunidades del Salar de Atacama se encuentran a más de 60 km de la Posta Médica Rural, que es la expresión estatal del sistema de salud estatal en la comuna de San Pedro de Atacama, y la comunicación con ésta se realiza por medio de una o dos rondas médicas por mes en cada comunidad. De ello se desprende que una de las principales trabas en la resolución de salud por parte del servicio se remite fundamentalmente a la distancia y a la carencia de recursos humanos (dotación de más profesionales) y de infraestructura. ▪ Itinerarios terapéuticos: El itinerario terapéutico se refiere a los patrones de conducta de las personas en los episodios de enfermedad y la búsqueda de la salud, en el cual influyen elementos como lo que se percibe como enfermedad, la eficacia y prestigio que se atribuyen a las tradiciones médicas presentes en la zona, las posibilidades de acceso económico y geográfico a los distintos sistemas médicos, los costos/beneficios percibidos por la familia y el consultante y, por último, la relación social y cultural con los agentes de salud involucrados (Citarrella 1995). Los caminos que siguen los atacameños en la búsqueda de la resolución de los problemas de salud suelen ser paralelos en términos de la recurrencia a uno u otro sistema médico operando en la zona. ▪ *Acudiendo a la biomedicina*. Las enfermedades que llegan a la biomedicina generalmente son casos que no han podido ser resueltos en el ámbito doméstico, agravándose a tal punto que se decide buscar otras soluciones a los requerimientos de salud ▪ *Acudiendo al yerbatero*. Las enfermedades que llegan al yerbatero nuevamente vienen del ámbito doméstico luego de que no han podido ser subsanadas con los conocimientos domésticos. En estos casos, suele pasar más tiempo antes de recurrir al yerbatero, ya que se busca solucionar el problema agotando las estrategias de la medicina doméstica. Son casos que se asocian a malas relaciones comunitarias, baja

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	productividad del ganado y dolencias poco específicas, por lo que habitualmente son estados o enfermedades atribuidos –en última instancia–a agentes externos que provocan la enfermedad. ▪ Conclusiones ▪ En definitiva, es el modelo médico el eje que se constituye como un lugar referencial desde el cual los atacameños definen el carácter de las relaciones terapéuticas y las expectativas en la resolución de sus aflicciones. Desde allí, se articulan demandas hacia la biomedicina como mejorar la calidad de la relación o entrevista terapéutica, lo que apela directamente a las dinámicas médicas que se establecen desde el servicio de salud primario. ▪ En suma, tenemos una relación médica interétnica que desde los usuarios se define en términos de la carencia o la necesidad de mejorar la calidad de la atención biomédica en función de la ampliación de la noción de cuidado, que alude a un conjunto de percepciones de seguridad psíquica y/o emocional.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	CORNEJO, Luis
Título/páginas si es artículo	Rituales Inca en las altas cumbres andinas
Datos editoriales	En Tras la huella del Inca en Chile / Aldunate del Solar, Carlos. éd; Cornejo, Luis. Éd Santiago: Museo chileno de arte precolombino, 2001 p. 104-113: ill
Objetivos del escrito	Mostrar como a través de los sacrificios de distinta índole (humanos, de bienes), celebrados en las alturas de cerros y montañas, el Inca replicó su pensamiento ideológico-político en el Kollasuyu.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No hay una alusión directa al QÑ, pero puede inferirse que el interés del Inca fue replicar en todos los territorios dominados su forma de pensamiento y acción, a través de la realización de distintos rituales, los que eran ejecutados de la misma manera que en Cuzco.
Varios	• Durante la expansión del Tawantinsuyu las montañas se convirtieron en actores principales de una compleja trama de relaciones ideológicas y políticas entre el estado cuzqueño y las poblaciones locales de la provincia conocida como Kollasuyu, parte de la cual comprendía el actual territorio chileno. • En lugares del Kollasuyu, dichas montañas eran sagradas mucho tiempo antes de la llegada de los Inca. En otros sectores no hay evidencia de creencias pre-Inca que involucren a los cerros. De todos modos esto fue aprovechado por el Inca, que realizó en las montañas sus propias ceremonias. • La *kapaqocha* o sacrificio humano, aunque no frecuente, fue uno de los ritos más importantes que el Tawantinsuyu implantó en las montañas del Kollasuyu. • la ritualidad Inca en las montañas o en otros lugares, sólo de manera extraordinaria incluía sacrificios de personas. Mucho más habituales fueron otros tipos de ceremonias. En algunas de estas ceremonias, si bien no se ofrendaban niños, el rito consistió en el “sacrificio” de bienes que simbolizaban el estatus y poder de los dirigentes Inca. • Muchos más comunes que los anteriores son los cerros santuarios donde sólo se han encontrado construcciones, que van desde un simple ruedo de piedras hasta verdaderas edificaciones. Muchas de estas, probablemente, estuvieron relacionadas con actividades rituales de alguna especie, aunque debido a la falta de evidencias claras no es posible asegurar ni negar que ellas correspondieron a santuarios Inca.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	Eeckhout, Peter
Título/páginas si es artículo	Reyes del sol y señores de la luna. Incas e Ychsmas en Pachacámac, Pp 495- 503
Datos editoriales	Chungará, Revista de Antropología Chilena Volumen 36, N°2, 2003
Objetivos del escrito	Mostrar las características de las regiones conquistadas por los incas antes de su integración, con el fin de apreciar la inversión de los Incas en los diferentes sectores. El articulo se centra en el caso de los Ychsmas en Pachacámac
Varios	▪ El artículo concluye que a nivel religioso, los Incas imponen de manera muy sutil su propio culto y respetan de alguna manera las creencias locales. ▪ En este sentido se plantea que el éxito de los Incas descansó, en el caso estudiado sobre el conocimiento profundo de la identidad y de la especificidad cultural del pueblo y de la comarca que conquistaron. El manejo de una serie de elementos permitió una integración “suave” de los Ychsmas en el Imperio. A un nivel más general, el conocimiento y el respeto de la identidad del “vencido” aparece como un factor importante para el beneficio del mismo vencedor: durante las 2 ó 3 generaciones de dominio del Tahuantinsuyu en Pachacámac.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	Gündermann Hans
Título/páginas si es artículo	Inicios de siglo en san Pedro de atacama: procesos, actores e imaginarios en una localidad andina
Datos editoriales	Volumen 36, Nº 1, 2004. Páginas 221-22319. Chungará, Revista de Antropología Chilena
Objetivos del escrito	Interpretar, histórica y social, los procesos y sujetos sociales de San Pedro. San Pedro es una localidad andina de las tierras interiores de la Región de Antofagasta, Chile. Como otras análogas, se encuentra sujeta de fuerzas de cambio provenientes, a la vez, de la acción del capital que realiza importantes inversiones en la zona en las áreas de minería y energía, y del Estado, empeñado en el desarrollo de comunicaciones, rutas terrestres, la integración subregional con los países vecinos y su propia modernización en el terreno de los gobiernos locales y la acción sectorial.
Varios	▪ Al interior de los espacios sociales de los atacameños, se vivía un grado no despreciable de autonomía: orientación parcial de la economía al autoconsumo y el intercambio, endogamia étnica, integración cultural a través de un sistema religioso de base andino-católica, etc. ▪ Esa condición cambia drásticamente durante los siglos XIX y XX. Las comunidades andinas fueron atraídas a la órbita de las economías capitalistas mineras de la plata (Caracoles), el salitre (Salar del Carmen) y el cobre (Chuquicamata), como fuerza de trabajo, en servicios de arriería y en el aprovisionamiento de productos locales. Mientras lo primero se sostiene hasta hoy, representando uno de los sectores sociales regionales con más participación relativa en la fuerza de trabajo minero cuprífero y en las faenas extractivas de alta cordillera, lo segundo declinó definitivamente con el ferrocarril de Antofagasta a Salta y la carretera panamericana. La sociedad atacameña se relaciona de manera íntima y perdurable con la economía regional y en esa relación se especializa. La especialización atacameña minera en la economía regional del siglo XX y la consiguiente proletarización de una parte significativa de su población, se acompaña de la migración a centros urbanos; en particular, al campamento de Chuquicamata y la ciudad de Calama. ▪ La comunidad andina es tal no sólo porque goce de la capacidad de producir y reproducir ese ámbito de relaciones sociales, sino porque las condiciones de

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	existencia de la población que las habita o que proviene de esos conglomerados encuentra y produce allí esa vida social que no está presente o lo está de un modo muy diferente en espacios sociales como los campamentos mineros o las poblaciones de la periferia de Calama. En este sentido es que la comunidad andina atacameña es una reproductora de la tradición; pero lo es en relación con la modernidad de la minería y los sistemas sociales que promueve. Es, entonces, mucho más que pura inercia: es una tradición que existe en la relación, en sus nexos con la modernidad regional y, en parte al menos, en función de ella. ▪ Por lo tanto, si no entendemos relacionalmente estos fenómenos, dejamos de entender qué es lo atacameño y qué es lo que está pasando en San Pedro. ▪ En la acción colectiva andina del siglo XX podemos reconocer dos variantes. La primera, desarrollista, llevada adelante por organizaciones como el Centro para el Progreso del Valle de Atacama en las décadas de 1950, 1960 y principios de la de 1970. Su marco de acción es local y el cambio modernizador en la comunidad es su horizonte de referencia (hospital, mejoras en los servicios y la infraestructura pública en el caso recién mencionado). La segunda, ulterior, es étnica; mira no hacia la localidad, sino hacia un grupo social, una comunidad imaginada más amplia: la de los atacameños. Sería largo de desenrollar la historia paradojal de esta denominación étnica, así como las vicisitudes y radicales transformaciones de una sociedad y una cultura que recurrentemente son vistas como una suerte de identidad corpórea que, afectada por la historia, de todos modos sobrevuela los tiempos y la geografía. Es un tipo de acción contemporánea con la arremetida de la última ola de modernización antes resumida. Aunque tiene una fuerte expresión local a través de organizaciones como las Comunidades Indígenas, es el plano de la acción étnica la que adquiere primacía (en torno a cuestiones como el reconocimiento, las políticas de afirmación étnica o, como se las ha denominado oficialmente, de discriminación positiva). ▪ Desde el Estado y también desde las demandas y acción colectivas formuladas por dirigentes y organizaciones atacameñas, esta acción no es contradictoria con una postura desarrollista; se observa sí que esta última es incompleta e insuficiente. ▪ Esta posición representa a la mayoría de los dirigentes atacameños y, en general, a aquella gente étnicamente consciente. Destaquemos, por otra parte, la contemporaneidad de la sociedad y la cultura de una

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	localidad como San Pedro de Atacama y el tipo de transformaciones producidas. Existe una perspectiva de cambio, según la cual estamos en presencia de culturas transformadas y en transformación a través de procesos de modernización y de incorporación a la modernidad. La que existe no es sino cultura andina embebida o recompuesta por procesos de modernidad. Su arquitectura es la de conjuntos de significados dispuestos en planos que se complementan y se oponen, se traslapan y se diferencian, entran en conflicto y se acomodan. ▪ La cultura atacameña y, de manera más amplia, la andina regional, cabalga sobre lo local, lo regional, lo subregional andino y un plano mundial. En efecto, la apertura económica, social y simbólica tiene consecuencias de diferenciación de las poblaciones andinas. Ellas son, de una parte, estructurales; es decir, llevan a la conformación de estratos y segmentos definidos por atributos económicos y socioeducacionales. De otra, también transforman la vida cotidiana y familiar; repárese, por ejemplo, que las diferencias generacionales marcan intensamente la vida social andina actual. ▪ Por lo demás, la exposición y la apropiación de la modernización no es homogénea, es visiblemente diferenciada. Al ser esto así, son considerables las diferencias generacionales, educacionales, ocupacionales y de competencia sociocultural. Ello tiene consecuencias importantes en los proyectos de vida, en la continuidad de la vida campesina familiar, en los patrones de consumo, en las disposiciones respecto de lo agrario y lo rural, en los patrones de socialización, etc. La competencia y el desempeño según los repertorios culturales se estructuran siguiendo, aproximadamente, las líneas de la diferenciación social andina; o sea, según segmentos generacionales y también socio-ocupacionales. ▪ Con la apropiación y el consumo cultural sucede otro tanto. Esquematizando en exceso podemos decir que las culturas locales y muchos de los componentes de la cultura andina popular son desarrollados por las generaciones mayores y rurales andinas, en tanto que, como es previsible, los aspectos de cultura mundializada lo son más bien por las generaciones jóvenes urbanas. Todos comparten, por su exposición a la escuela y a la interacción social regional, el plano de cultura nacional, ▪ a percepción de chileno, nortino, etc. ▪ Una sociedad y cultura local como la de San Pedro que se hace más heterogénea, desterritorializada o deslocalizada, desruralizada, desagrarizada, descampesinizada, en definitiva más compleja, cada vez más dinámica y que,

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	además, deja un margen cada vez más amplio a la realización autónoma de sus miembros, es una sociedad que opera con un aumento en el grado de incertidumbre. La continuidad de la tradición ya no es posible, deja de existir seguridad acerca de las inserciones sociales ▪ previsibles; la ciudad con su relativo anonimato y sus redes sociales difusas a medida que se sale de los círculos familiares no es totalmente satisfactoria; el mercado sirve como un mecanismo de integración y realización sólo para quien puede sostenerlo (por ejemplo, los trabajadores atacameños calificados de la minería). Para peor de males, las localidades están siendo expropiadas, sometidas a extrañamiento para sus propios hijos. la restitución y reafirmación del sentido parecen provenir de la etnicidad. El recurso a la etnicidad se alza como un dominio cultural, semántico, de reintegración de sentido y de reducción de complejidad. Pero también se asocia, dado un ambiente favorable como el que ha prevalecido en la última década, con el "empoderamiento", como gusta decirse hoy, con el darse cursos de acción y gestionar capacidades y cuotas de poder locales que en el futuro podrían, eventualmente, llegar a ser territoriales. ▪ Las organizaciones y asociaciones indígenas son su mejor exponente, pero también se pueden citar los bailes religiosos en auge. Otra vía no es restitutiva, sino que supletoria o de reemplazo. Todas las variantes de la relación entre cambio social- cultural atacameño y modernización se condensan aquí: adhesión a nuevas iglesias populares como las protestantes, desandinización o, si se quiere, popularización de la religiosidad andina; pero también la incorporación a las corrientes de la subcultura del consumo de masas, en especial entre los migrantes, que se estructura a través de redes de relaciones sociales. Desde luego, orientaciones colectivas restitutivas y supletorias no son, necesariamente, contradictorias con cambio y modernización si se atiende al hecho de que, básicamente, estamos en presencia de poblaciones socialmente diferenciadas y culturalmente complejas.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	Horta Helena.
Título/páginas si es artículo	Taira: Definición Estilística e implicancias iconográficas de su Arte Rupestre.
Datos editoriales	Revista Chungará, Volumen 28, Nº 1 y 2 1996 (impreso 1998), páginas 395-417. Universidad de Tarapacá, Arica- Chile.
Objetivos del escrito	El arte rupestre del sitio Taira se destaca por la belleza de sus representaciones naturalistas, así como por las innumerables superposiciones que ellas representan. Este último punto es lo que ha dificultado su análisis, y que haya sido considerado como estilísticamente homogéneo. Se plantea que entre las representaciones de Taira habría dos conjuntos estilísticos e icnográficos temprano, el primero correspondiente a la expresión de cazadores-pastores de camélidos y el segundo tardío, correspondiente a las expresiones de pastores, con pleno manejo de camélidos domesticados.
Varios	No se relaciona al QÑ.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Hyslop, John
Título/páginas si es artículo:	Atacama, Chile
Datos editoriales:	Hyslop, J. 1984 *The Inca Road System*. Academic Press, New York
Objetivos del escrito	Identificar y estudiar el sistema vial incaico.
Temas que aborda relacionados al QÑ	• Presenta un estudio arqueológico del QÑ, llevado a cabo mediante prospecciones en el norte de Chile, también se realiza un análisis de la arquitectura así como análisis de material cerámico de superficie asociado al camino. Asimismo una descripción detallada del camino y los principales sitios asociados a éste. • Se resalta que el investigador tuvo un guía del lugar para ir a identificar tramos del camino. Lo cual nos indica que estos caminos estuvieron en uso hasta épocas muy tardías, y seguramente algunos siguen siendo reutilizados. • El autor también señala que con la información dada por Garcilazo de la Vega y las evidencias recuperadas en superficie se puede afirmas que el camino que cruza Atacama fue construido para la expansión del Tawantinsuyo.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Hernández Roberto y Thomas Carlos
Título/páginas si es artículo:	Cultura, Desarrollo y educación en las comunidades Atacameñas de la II región de Chile
Datos editoriales:	Revista Enfoques Educacionales 6(1) : 93-114.2004
Objetivos del escrito	Analizar e interpretar los efectos de la globalización sobre los sistemas culturales locales del mundo atacameño en la II región. Enfatizado en la capacidad de respuestas de sus sistemas culturales sobre la base de una larga tradición de adaptación de los atacameños ante los cambios ocurridos. Y el rol que debe cumplir la educación rural con pertinencia local incorporando sus singularidades culturales y sus identidades para un desarrollo rural sustentable.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	▪ El uso y el control del agua es vital para las comunidades atacameñas, tanto que han sido definidas como "comunidades hidráulicas". No obstante que desde las décadas de los 90`han sufrido una gran escasez de este recurso producto de la intervención de las mineras en la zona. ▪ El impacto de la intervención minera en la zona se observa en las siguientes áreas: ▪ Medio ambiente: decaimiento de las zonas pastoriles, contaminación del suelo y del aire. Sobre todo en Chiuchiu ▪ Fuerte emigración de la población joven (económicamente activa). Sobre todo en las comunidades de: Toconce, camar, ayquina, turi, cupo y peine ▪ Perdida de tradiciones culturales base de la vida comunitaria y de sus relaciones con el mundo natural y sobrenatural. ▪ Estos fenómenos ecológicos, demográficos y culturales han afectado fuertemente a los sistemas de producción agropecuaria de los atacameños, al genera carencias significativas para su funcionamiento. Además de la imposición de un modelo de desarrollo económico global que repercute en las actividades productivas del mundo rural y en el mundo atacameño. ▪ Lo anterior genera la aparición de nuevas relaciones económicas entre los agentes sociales, nuevas relaciones laborales y la presencia de nuevos trabajadores provenientes tanto de Chile como de Bolivia. Cabe destacar la modificación del Código de Aguas en 1981 que produjo la pérdida de los derechos ancestrales de los atacameños sobre el dominio de las aguas de sus territorios. En el año 2004 hubo un fallo a favor de la comunidad de Toconce en donde se estableció la

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	potestad sobre sus aguas. Lo que obligo que la empresa restituyera 100 litros de agua por segundo para el consumo de la comunidad. ▪ En el terreno agrícola se observa una re orientación de la producción atendiendo a las demandas de los mercados locales y regionales. ▪ Frente a los impactos de la globalización se producen respuestas adaptativas por parte de la comunidad. Como el caso de san Pedro, lasaña y chiuchiu, comunidades estrechamente vinculadas a entes urbanos lo que ha producido en debilitamiento y pérdida de sus tradiciones y vinculo con el pasado. ▪ En el ámbito de la organización para actividades productivas es donde se observa la mayor cantidad de modificaciones, considerándose la contratación de mano de obra para llevarlas a cabo. ▪ En la zona se observa desde la década de los 90 un desarrollo de un turismo étnico, quienes se han interesado en adquirir territorios de las comunidades para estos fines. ▪ Además la globalización ha producido una invasión de organizaciones, instituciones u ongs que llegan a trabajar en la zona. Las que traen concepciones distintas a la cultura presenta, lo que va generando desorientación en las mismas. ▪ Frente a tales amenazas las comunidades han generado respuestas adaptativas centradas en la preocupación por mantener la cultura y las tradiciones, como lo es: ▪ Creación de museos en las comunidades ▪ Interés por recuperar la lengua kunza ▪ Se defiende la actividad de la limpia de canales, considerada la fiesta tradicional con mayor contenido simbólico y de expresión de la cosmovisión andina. ▪ Recuperación y defensa de sus territorios ancestrales ▪ Tendencia a fortalecer las practicas comunitarias, el desarrollo de un liderazgo mejor capacitado y el establecimiento de relaciones intercomunidades. Tomando un lugar principal las discusiones en torno al etnodesarrollo. ▪ Frente a lo anterior preocupa que la educación intercultural sea diseñada por técnicos que desconocen la realidad de las comunidades. ▪ El texto concluye aseverando la necesidad de una educación interétnica que sea entendida como un proceso global, continuo y permanente, con currículos pertinentes a la realidad local

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Lehnert Roberto
Título/páginas si es artículo:	"estudio de la literatura oral de las comunidades andinas de la 2a. región. chile".
Datos editoriales:	Tesis para optar el título de magister en ciencias sociales con mención en: antropología e historia FLACSO.
Objetivos del escrito	El problema a resolver es detectar un corpus de relatos dados para conocer el grado de vinculación con lo social. Se parte de la base que todo producto del hombre tiene un contenido social, por ser producto de su cultura, y dicho contenido social se expresará de forma diversa: a través de modos abiertamente 'obvios o por medio de un lenguaje figurado. Los objetivos que se plantean tienen relación con la búsqueda, conocimiento y selección de un corpus de literatura oral que sea significativo en lo que respecta a su contenido de carácter social. Distinguir la literatura de origen andino de los fuertes influjos que significó la administración y cultura colonial española la que también aportó elementos exógenos a la tradición oral andina. Conocer, las raíces de la tradición oral andina en lo que dice relación con los relatos transmitidos oralmente. Aclarar el rol de la literatura oral en la sociedad en la cual está inserta, a la vez que dar a conocer el sentido y valor que ella tuvo en el pasado. La hipótesis de la presente investigación se funda en el hecho que el cuento andino es producto de una sociedad y de una cultura específica y que, por lo tanto, proyecta elementos significativos de dicha sociedad los cuales son susceptibles de analizar.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
▪ Varios	▪ LA ZOOEPICA DE LAS TIERRAS ALTAS: El cuento atacameño se caracteriza por constituir. En gran parte un corpus de relatos de animales los cuales actúan como seres humanos en su relación con la comunidad humana. El corpus de relatos andino-atacameños que se conoce considera un número significativo de personajes quienes dan forma y vida a este conjunto de manifestaciones del folklore regional. Los personajes ocupan una variada gama de posiciones dentro del texto: desde una participación privilegiada hasta una aparición o mención circunstancial. Así es como el personaje puede ser el protagonista o el antagonista; puede, también, ser un personaje colectivo, o sea, representativo de un grupo;

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	puede ser un personaje secundario en el relato o, simplemente, puede figurar como una referencia superficial. La mayoría de los animales que figuran en esta zooépica son endémicos del sector atacarneño comprobándose con ello la capacidad del relato por adecuarse para incorporar o modificar aquellos elementos de carácter local que ingresan al relato. También figuran en el relato personajes de animales exógenos al sector atacameño y que fueron traídos cómo, por ejemplo, por la conquista europea del siglo XVI. Personajes como el caballo, la cabra, el burro o el gallo, etc., figuran cumpliendo variedad de roles. También habría que considerar el ingreso del loro en un relato atacameño, ave exógena para el sector atacameño como, de igual modo, el tigre (jaguar) y la culebra. Dentro de este mundo animal, se da la dicotomía de lo doméstico enfrentado a lo salvaje. Es así como el grupo conformado por el caballo, la cabra, el gato, el perro, la oveja, etc. se enfrenta al zorro, el suri, el cóndor, la parina, el lagarto, etc. Se da, en cierta medida, lo señalado anteriormente donde el mundo civilizado, la comunidad, el orden y la ley se enfrentan con el área salvaje, caracterizada por la violencia, el matorral, lo antisocial, lo caótico. Otra característica de los personajes animales es que en algunos relatos se vinculan con los humanos a objeto de cumplir con *sus* designios y acciones. Así, aparece el leñador, la pastora, el viejito, el rey, la hija del rey, la abuelita, etc. Esta literatura oral también forma parte del patrimonio cultural de comunidades andinas de Ecuador, Perú, sur-oeste de B9livia, noroeste de Argentina y norte de Chile. Curiosamente, algunos de estos cuentos cubren una extensión territorial que corresponde a lo que antiguamente constituyó el imperio del Tawantinsuyo por lo que bien podría pensarse, en este caso, en una difusión de relatos vía guerras de conquista. El cuento atacameño constituyó parte importante del patrimonio cultural de una comunidad étnica asentada en las márgenes del río Loa y sectores aledaños (Chiu-Chiu, Lasana, etc.) y también en sectores más altos como Ayquina, Caspana. También en sectores de la hoya hidrográfica del Salar de Atacama como San Pedro de Atacama, Peine y Socaire, para nombrar los más importantes. El relato ha formado parte de estas comunidades desde épocas remotas y su paso a través del tiempo ha debido aceptar y también incluir elementos exógenos producto del influjo cultural de Tiahuanaco, de la conquista Inca y, finalmente, de la administración española. Esta interpolación, producto de influjos culturales foráneos, de guerras, invasiones y conquistas ha producido un grave impacto de transculturación, no tan sólo en el corpus de literatura oral sino, también, en todas las manifestaciones de vida del sector atacameño. Pareciera, además, que este tipo de folklore rural estuviera cayendo en el olvido con rapidez como resultado del casi nulo grado de operatividad que podría tener dentro de la sociedad atacameña, y, segundo, por la pérdida de la tradición oral. En la actualidad son pocos los abuelos que encuentren a nietos dispuestos a escuchar *sus*

	cuentos. Pareciera que la presión de la vida urbana se hace cada día más intensa sobre estas comunidades rurales a través de la escuela, la T.V., de la construcción de obras viales, gasoductos, construcción de hoteles y actividades de turismo, explotaciones masivas de minería, etc., y de una creciente sociedad de consumo. Son incontables los testimonios recogidos, en este trabajo de campo, que demuestran este hecho lamentable. La antigua espontaneidad del narrador de cuentos -niño, joven o anciano-se ha transformado en reticencia, timidez o franco rechazo a entregar relatos. No pocas veces el narrador, a modo de disculpa, da explicaciones en relación a las acciones deshonestas o inmorales que realiza algún personaje, proyectando con ello "la otra realidad", es decir, su total desconexión con las raíces profundas de la narración oral. De aquí que su discurso oral sea aprendido y entregado desde una perspectiva netamente superficial, sin sospechar de otros contenidos que el cuento pudiera poseer. También se desprende de lo anterior su reiterada repetición de que 'son cosas de niños' o 'son cuentos, no más, especie de respuesta mecánica y justificación socorrida en demasía para explicar su conocimiento del cuento el cual, para él, es de carácter infantil. El hilo conductor entre esta tradición oral actual y el pasado-está totalmente cortado y perdido para ellos y, más allá de la anécdota fácil, del comentario casual, no son capaces de establecer relación alguna, sea moral o social, que el cuento pudiera sugerirles. La funcionalidad del cuento se ha perdido, no obstante que el cuento aún subsiste, aunque en condiciones precarias. Lo mismo ocurre en cierta medida con la canción Talatur, cantada en la ceremonia de Limpia de Canales que se celebra anualmente en casi todos los pueblos del sector atacameño. Los hombres cantan la canción ya mencionada en lengua kunza, aunque no entienden una sola palabra de ella. El cuento, narrado pero sin funcionalidad social y moral actual y el Talatur, cantado pero sin entender su significado, constituyen ejemplos paralelos, en una misma cultura, de una tradición oral que perdió vínculos de comprensión con el pasado pero que se mantienen en el presente por una especie de fidelidad espiritual que, aunque fuertemente debilitada, aún se conserva en el sector atacameño de la TI Región. En razón de la argumentación anterior resultan claros los esfuerzos que se llevan a cabo en el presente por revalorar el patrimonio cultural indígena local a través de políticas que incentiven *sus* raíces y su identidad. Resultan coherentes, asimismo, las nuevas orientaciones hacia una educación intercultural bilingüe (E.LB.), la cual se nutre de los contenidos culturales atacameños.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Llagostera, Agustín
Título/páginas si es artículo:	Hipótesis sobre la expansión incaica en la vertiente occidental de los Andes Meridionales
Datos editoriales:	Llagostera, A., 1976. Hipótesis sobre la expansión incaica en la vertiente occidental de los Andes Meridionales. *Homenaje al Dr. Gustavo Le Paige s. j.*, L. Núñez (Ed.), pp. 203-218. Universidad del Norte, Antofagasta.
Objetivos del escrito	Plantear una hipótesis acerca de la expansión del Tawantinsuyo en la vertiente occidental de los Andes, pudiendo el Inca haber ejercido un dominio directo o uno indirecto, dependiendo de sus intereses y de la forma de organización social de las sociedades.
Temas que aborda relacionados al QÑ	De manera indirecta se aborda el tema del QÑ, por medio de la explicación del modelo de complementariedad de Murra y la propuesta de los dos tipos de domino que se habrían dado en Chile.
Varios	• La comunidades en los andes han explotado diversas zonas ecológicas desde tiempos pre incaico; es así que la complementación de la economía con productos que prevenían desde múltiples zonas ecológicas, fue configurando toda una red de dependencia social y ecoregional. • Dentro de este espíritu de complementación y dependencia ecológica, el Inca cimento su hegemonía. El Tawanatinsuyo ejerció un control sobre el flujo directo de estos productos, desarrollando un extenso circuito redistributivo complementario. • El autor propone que en los valles y los oasis del norte de Chile el dominio incaico fue indirecto, puesto que la región no era de utilidad inmediata para el Inca, y que su incorporación al imperio fue a través de los señoríos aymaras con quienes ya existían alianzas desde tiempos preincaicos. • En cambio en la región central de Chile el dominio habría sido directo puesto que los valles eran muy ricos y la organización social era a fin a los principios del Tawantinsuyo y a sus intereses.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Lynch, Thomas
Título/páginas si es artículo:	Inca roads in the Atacama: Effects of later use by mounted travelers
Datos editoriales:	Lynch, T. 1995-96 Inca roads in the Atacama: Effects of later use by mounted travellers. *Diálogo Andino* 14-15:187-203.
Objetivos del escrito	Identificación del "camino del Inca", determinar su propósito, como este fue planeado y construido e incluso como su función cambio, desde que algunos tramos fueron construidos antes de la llegada del Inca, durante el Período Tardío y posterior a este.
Temas que aborda relacionados al QÑ	• El autor señala que algunas veces los datos de los pobladores acerca del camino del Inca son erróneos, pues en su memoria están los caminos que se usaron en la colonia. • Durante la colonia los caminos fueron utilizado por los españoles en la conquista, movilizando ejércitos hacia el sur, pero solo con un éxito limitado, lo cual los llevo a abrir nuevos caminos más adecuados para los caballos y las mulas. • Fue utilizado con más éxito por los exploradores mineros, los mensajeros y los que aprovisionaban a los mineros. Asimismo el camino fue cristianizado como muchas de las construcciones prehistóricas, y en el proceso fue destruido en cierta media. • El autor también hace énfasis en el continuo uso de algunos de estos caminos por personas a pie, y la construcción de nuevos caminos más apropiados para arrieros con caballos o mulas ya durante la colonia, y por su puesto para auto ya en tiempos modernos.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	Magaña, Edmundo
Título/páginas si es artículo	Astronomía de algunas poblaciones quechua aymará del Loa Superior, Norte de Chile. Pp 51-66.
Datos editoriales	Boletín del Museo chileno de Arte Precolombino Vol. 11, N° 2, 2006.
Objetivos del escrito	Exponer ideas, principios y creencias elementales de astronomía quechua aymará del norte de Chile, se plantea como un intento de reconstrucción de un marco cultural y cosmológico más amplio. Muestra las conceptualizaciones propias de las comunidades indígenas con respecto del universo, tanto en dimensiones geográficas como cosmológicas.
Temas que aborda relacionados al QÑ	El artículo establece que es posible reconstruir un sistema conceptual nativo, el cual todavía opera entre las comunidades. Esta conceptualización se basa en fenómenos astronómicos los que están cercanamente relacionados con otros fenómenos de orden natural y social. De esta manera por medio de los datos entregados por el artículo, se puede observar que en esta región existe una alineación general de las aldeas y de las habitaciones con coordenadas determinadas por el ciclo anual del sol. En este sentido se establece que casi todas las aldeas enfrentan al este, teniendo las casas y corrales puertas y portones orientados hacia la salida del sol y hacia los cerros *mallkus*.
▪ Varios	▪ El texto describe diferentes categorías cosmológicas utilizadas por las comunidades indígenas, dentro de las cuales se puede mencionar las siguientes; ▪ El sol: reconocen el ciclo anual de esta estrella y se preocupan particularmente del solsticio de diciembre y junio. Esto les permite predecir el curso de las estaciones, el régimen de las lluvias y la mayor o menor fertilidad de la tierra, desarrollo de los cultivos y fecundidad animal. Es por eso que el sol es considerado un dios, “tata Dios”, relacionado con la mujer luna. ▪ Los eclipses: son causados por un conflicto entre el sol y la luna. El pronóstico de varios fenómenos naturales y sociales se predicen de ellos, es por eso que los eclipses son temidos. ▪ Los cometas; al igual que los eclipses conllevan malos presagios, anuncian guerras y períodos de grandes crisis sociales como invasiones, sequía, hambruna y escasez de alimentos. ▪ La luna; es una mujer, y era responsable de los cultivos antes de la llegada de los españoles, cuando no había sol.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Manríquez, Viviana
Título/páginas si es artículo:	El término Ylla y su potencial simbólico en el Tawantinsuyo. Una reflexión acerca de la presencia Inca en Caspana (río Loa, desierto de Atacama.
Datos editoriales:	Manríquez, V. 1999 El término Ylla y su potencial simbólico en el Tawantinsuyu. Una reflexión acerca de la presencia Inca en Caspana (río Loa, Desierto de Atacama). *Estudios Atacameños* 18:107-118.
Objetivos del escrito	Establecer posibles asociaciones entre términos, materialidades y categorías del pensamiento andino que estuviesen presentes en esas expresiones o palabras, con especial énfasis en el término Ylla.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Entendimiento del pensamiento andino. Y el uso de términos que pudieron estar presentes en las sociedades andinas desde tiempos preincas.
Varios	• Presenta una interpretación etnohistórica del uso del término de Ylla y sus posibles significados, los cuales pudieron haber estado en uso desde tiempo preincaicos. • La autora propone que el término Ylla se asocia de manera compleja en el pensamiento andino a múltiples cualidades, significados y contenidos.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Manríquez, Viviana y Sánchez, Sandra
Título/páginas si es artículo:	Memorias de la sangre, memorias de la tierra. Pertenencia, identidad y memoria entre los indígenas del Noroeste Argentino, Atacama y Chile central durante el Período Colonial, Pp 45-59
Datos editoriales:	Estudios Atacameños N° 26, pp. 45-59 (2003)
Objetivos del escrito	Aborda el tema de los diversos usos y formas de la memoria indígena como sustentos de pertenencia e identidad a partir de algunos ejemplos de las poblaciones indígenas que habitaban tres espacios coloniales: Tilcara-Omaguaca en el Noroeste Argentino; Atacama en el norte de Chile y Chile central.
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ Los usos y formas de memoria son denominadas "memorias de la sangre", "memorias de la tierra" , por medio de ellas las autoras exploran el papel que cumplen en la construcción de las identidades locales o "microscópicas" por medio de diferentes vías las que se manifiestan en asociación con el espacio, el territorio y la identidad y por medio de su vinculación con las relaciones sociales producidas entre los habitantes (parentesco, gentilicios, lengua propia, sistema de medición del tiempo) ▪ En los "senderos de la memoria colectiva" se advierte la construcción de contenidos y códigos que se elaboran y traspasan a los integrantes del grupo, proveyéndoles de sentido de pertenencia e identidad. ▪ La relevancia de lo anterior se puede observar en la serie de mecanismos sociales y culturales desplegadazas por las comunidades indígenas durante el periodo colonial, los cuales se fundaban en los usos y formas de la memoria para la construcción de los espacios de pertenencia e identidad. ▪ Las memorias indígenas relacionadas al conocimiento de espacios, limites y lugares en donde la memoria colectiva sitúa el lugar de los ancestros a través de las "memorias de la sangre" y de las "memoria de la tierra". Ambas se asocian a la sabiduría emanada de los lazos parentales establecidas entre los indígenas que habitaban o reconocían un origen en las diferentes zonas aisladas. ▪ Cabe destacar "la memoria de la lengua materna", la que fue favorecida por la manutención de los indígenas del conocimiento y la practica cotidiana de su lengua, pese a las fuertes presiones de los españoles. Esto les permitió desarrollar la capacidad de construir y elaborar una historia propia. ▪ Trascendiendo a los elementos mencionados se observa la presencia de la memoria colectiva, la que es transmitida por medio de la oralidad, o a través de la apropiación de la escritura. Esta memoria colectiva constituye un elemento fundamental en la expresión, la elaboración y mantención de las identidades. ▪ Parte de esta memoria colectiva constituyen ciertas prácticas rituales como las "borracheras" las que se entienden como un

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	beber social y comunitario o como los juegos de chueca, los que se constituyeron en espacios simbólicos y materiales de recuerdo y conexión con los ancestros. ▪ Otras formas y usos de la memoria colectiva, mencionadas, corresponden a las elaboraciones indígenas sobre el tiempo, el espacio y las medidas, dentro de las que se destaca el uso de herramientas mnemotécnicas como los *quipus*. ▪ La "memoria de la tierra" indaga sobre la construcción de un espacio indígena de memoria colectiva, el cual se constituye en la base simbólica y ritual de la identidad. Esto se construye en el encuentro con las diferentes deidades y los ancestros.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Mostny, Grete
Título/páginas si es artículo:	Las ciudades Atacameñas.
Datos editoriales:	En Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, 24: 125-212. 1949
Objetivos del escrito	En este documento se hace una descripción detallada, con especial énfasis en la arquitectura, de los sitios arqueológicos del Pucara de San Pedro, Catarpe, Turi, Cupo, Zapar, Peine, entre otros. Asimismo se hace algunas referencias sobre el "camino del inca" y los lugares por el que este pasaba en función a las indicaciones de los pobladores.
Temas que aborda relacionados al QÑ	• La autora señala que los atacameños seguramente viajaban en caravanas desde la costa hasta el amazonas, en busca de bienes exóticos como plumas de loros.(p.129). • También se indica que Catarpe sería un tambo Inca, por tanto el camino estaría cerca, pero esta autora no lo identificó. (p. 160). • En Turi si se ubico el camino del Inca que corre a lo largo de la parte nororiental del muro de defensa de Turi, (p. 178). • También se señala la ayuda de los pobladores de las comunidades a la hora de identificar tramos del camino, algunos de los cuales seguían en uso, p.e. el camino que va desde San Pedro de Atacama a la mina de Sasiel. (p. 180). • Peine también fue un pueblo importante por donde pasaba el camino, nadie sabe cuando se dejo de ocupar el pueblo pero este siguió estando habitado incluso después de la conquista española (p. 193).
Varios	• Se señala que Herrera indica que el camino del Inca sale del Cuzco, la autora piensa que el Inca reutilizó los caminos que ya eran utilizados por los atacameños desde hace mucho tiempo. (p. 182).

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	NÚÑEZ MARIE KAROLINA
Título/páginas si es artículo:	Peine: Saber andino, manejo de recursos y transformaciones.
Datos editoriales:	Estudios Atacameños N° 16, 1998
Objetivos del escrito	Los pueblos andinos, tienden a pensar el espacio y manejar el máximo de recursos disponibles, a través de una estrategia ecológica subjetiva, conducente a presentar respuestas que, en este caso, los habitantes del oasis de Peine reflejan en distintos ámbitos del ciclo de la vida cotidiana. A través de las nociones propias de su sabiduría, con adaptaciones científicas en torno a la organización y administración, consistente en el paisaje como recurso, se advierte en este oasis un proceso vertiginoso de cambios sustanciales. Se entiende así una situación étnica sustentada por entramados culturales en tensión, provocados no precisamente desde dentro, sino que, del impacto explícito de los agentes de cambio externos, hacia donde se extienden los entramados en un escenario frágil de fenómenos simultáneos de continuidad y cambios.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ
Varios	▪ En la localidad de Peine, ubicada hacia el sector sur oriental del Salar de Atacama, se observan manejos de recursos-bienes, que los peineños organizan en el plano del ciclo productivo anual y ritual, es decir, una relación vital entre tiempo, espacio, recurso y pensamiento. Lo interesante es que esta comunidad ha presentado respuestas y soluciones en la administración de sus bienes. En este sentido, se expondrán algunos ejemplos representativos con el objeto de dar cuenta de algunos conocimientos locales respecto del manejo de los recursos, de sus respuestas para afrontar eventos de stress por crisis de escasez y, finalmente, señalar los escenarios en que se sitúan los saberes en relación a los agentes de cambio. ▪ Para los eventos de crisis por escasez, en el cual se han visto expuestos los peineños, es posible exponer algunas respuestas que ellos han planteado. ▪ La más clásica y común en estos poblados es el almacenamiento y conservación del maíz, fruto del chañar y vainas de algarrobo. Para el maíz, cuando éste se cosecha aproximadamente a fines de marzo, “se pela”, es decir, se saca “la chala” (las hojas) y se extiende en el granero para que se seque, guardándose posteriormente en sacos. En el caso del chañar y algarrobo, se espera que maduren, cayendo al suelo espontáneamente. Estos frutos se recolectan y, una vez secos, se guardan en sacos. Del

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	chañar, se hacen budines, jaleas y otros subproductos; por otra parte, el algarrobo se chanca produciendo harina y se prepara, además, la aloja, que es una bebida fermentada, utilizada preferentemente en ceremonias. ▪ Almacenar, es asegurar estos tres recursos significativos, para amortiguar la escasez que provoca la época de invierno. Estos productos se aprovechan para el consumo humano, de animales y para ser trocados en la misma comunidad, como también en localidades vecinas, habitualmente con Socaire. ▪ Otra respuesta, en términos del saber tradicional, que han abordado excepcionalmente los peineños, trata sobre el problema del agua. En este caso, el agua salobre no permitía una buena cocción de los alimentos y se le atribuían inconveniencias en potabilidad. Para ello, la solución fue traer el agua desde Miscanti hacia el pueblo. ▪ La traída del agua de Miscanti hacia Peine, específicamente desde una bocatoma que hicieron a unos dos kilómetros hacia el este de la laguna del mismo nombre, significó una reiteración en esta época de un conocimiento hidráulico que caracterizó a los pueblos primigenios. ▪ Existe una serie de saberes propios que con el transcurso del tiempo y sobre todo por agentes externos de cambio, que han intervenido no sólo en esta comunidad, han ido desapareciendo en su práctica, replegándose al plano del recuerdo. Saberes que ya se han dejado de practicar, se pueden citar los siguientes ejemplos. Las salidas realizadas por los peineños al Salar de Atacama, en búsqueda y colección de huevos de parina (*phoenicoparrus sp.*), formaban parte de los trabajos comunales, organizados por la autoridad local, ya que el beneficio de esta excursión era para todos los pobladores, particularmente por el valor nutritivo de este recurso Conocimientos que se están perdiendo con el tiempo, con la llegada de la medicina moderna y postas rurales, es el saber y manejo del uso de las plantas medicinales. Los abuelos son los que continúan con la vieja tradición de curarse vía yerbas o plantas. En los alrededores de Peine, los abuelos reconocieron la mayoría de sus nombres y usos, además de los lugares donde se ubicarían, no así los jóvenes que tuvieron problemas en el momento de la clasificación. Algunos nombres y usos fueron los siguientes, de acuerdo a la ubicación en la gradiente altitudinal. Flora en el piso prepuneño o desértico: Kumi (Kume, *Opuntia camachoi*), excelente para saciar la sed. Tikara (*Ambrosia artemisioides*), procede contra el mal de orines; se prepara en infusión. Basal (*Cistanthe celosioides*). Kamin (*Cistanthe salsoloides*). Papolpasto (Papur pasto, *Crytantha linearis*). Flora en el piso puneño o tolar: Añawa (*Adesmia spinosissima*); su uso es para la prevención de infecciones y óptima para el lavado de pies. Chacha (*Parastrephia quadrangularis*), para sahumerio en los *convidos* de la limpia de canales y *floreo* de animales; denominada por lo tanto, como planta ritual. Kore (*Acantholippia punensis*), su uso es para el dolor de estómago

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	y se prepara en infusión con té. Pingo pingo (*Ephedra breana*), actúa contra los problemas hepáticos, mal de orines y males en general; se prepara en infusión con mate o té. Konti (*Lupinus oreophilus*). Perlina (Perlilla, *Junellia seriphioides*). Quebrolla (*Chuquiraga* ▪ *atacamensis*). Flora en el piso altoandino o pajonal: Kopa kopa (*Artemisia copa*), excelente para el dolor de estómago; se prepara en infusión. Chuquican (Chuchikan, *Mulinum crassifolium*), actúa contra la tos, para los síntomas de puna y se bebe en infusión con mate. Y otros como Canchalagua, para la descompostura de sangre, comezón; se prepara en mate. Hueilavin, actúa contra el resfrío y previene los enfriamientos; se prepara en infusión con té. Flor de puna, Marancel y Quibuchi ▪ En 1954, se informa para Peine las siguientes plantas medicinales y usos: Bailahuén, que actúa contra el dolor de riñones, preparándose en infusión; contra el aire (dolores provocados por corrientes de aire) y resfríos. Bailahuén, podría ser el concepto que, por el curso del tiempo, se ha transformado a Hueilavin. Copa Copa, actuaría contra ▪ el aire y dolores de estómago. Chuquicán, contra la tos, resfrío y romadizo. Maransel, contra los males del pulmón. Pingo pingo, contra la gonorrea, mal de orines; preparándose en cocción. Además, actúa contra la tos, en infusión (Mostny et ▪ al. 1954). ▪ Otra práctica, que se podría denominar en transición, en vías de disolución, se refiere a las propias labores pastoralistas, asociadas directamente a la movilidad trashumántica en la zona. Es el caso de los dos últimos pastores de Peine, cuyo promedio de edad fluctúa entre los setenta años, sin reproducción del sistema vía herencia económica-cultural, por no tener descendencia. ▪ Ésta es una realidad que esboza un escenario bastante complejo, ya que se enfrenta el saber y práctica local de una actividad específica con los agentes de cambio, que traen a su vez una serie de dispositivos de arranque que, al actuar (como lo hace la minera), indefectiblemente producen nuevos movimientos y nuevas respuestas. La llegada de la minería a fines de la década del sesenta como proyecto, tomó énfasis estructuralmente en los ochenta y en la actualidad, asociada a una pervivencia mínima de treinta años más en la zona. Esta es una de las causas que ha suscitado, como respuesta de los peineños, la desarticulación progresiva de la actividad pastoril; entregando a estos pobladores otras visiones para el remodelamiento cultural e innovaciones de la vida cotidiana en general. ▪ En síntesis, el articulo pretende, a través de varios casos, dar a conocer una realidad transicional que funciona no solamente para el caso de Peine, sino que también para los

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	poblados de los alrededores y en general para todos aquellos que poseen estas características. Es decir, que, dentro del contexto de continuidad, se está en presencia de una sociedad que articula conocimientos propios, con una vasta comprensión de múltiples saberes (pluricultura), con manifestaciones empíricas andinas; sin embargo, y en el escenario de los cambios (Gündermann 1998), sus prácticas se han visto enfrentadas a transformaciones y desarticulaciones notables, producto de agentes externos. ▪ Las culturas al ser dinámicas y reconstructivas no desaparecen, ni se aniquilan, ya que siempre existe una memoria, un rastro, una ruta, un monumento, movimientos y voces que la refuercen, en un permanente estado de haciéndose entre lo interior y exterior.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	PÉREZ, Eduardo
Título/páginas si es artículo	Acerca del pensamiento político andino
Datos editoriales	Revista Regional Camanchaca, N°14, 1993.
Objetivos del escrito	Describir el pensamiento político aymará, tanto en su concepto tradicional como en la evolución de acciones que éste ha tenido.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No hay una directa referencia al QÑ. El texto hace alusión a la organización política de las comunidades andinas, en cuanto a la elección de sus representantes, que correspondía a la elección por mitades (saya, lado territorial y social), y cómo este tipo de organización se ha desintegrado, siendo posible observarla solo en los carnavales.
Varios	• Un examen de la estructura política de la comunidades y organizaciones indígenas andinas del norte de Chile, confirman una similitud estrecha con comunidades andinas de Ecuador, Perú, Bolivia y Noreste argentino, con lo que podría hablarse de una estructura política pan-andina. • Es relevante comprobar en numerosos casos, que en el liderazgo, el proceso de tomas decisiones y la comunicación es invariablemente servida por la estructura del parentesco. En muchos casos el liderazgo se concentra en una familia determinada y esta estructura se replica en las organizaciones supracomunales. • El poder real, en el contexto andino, reside sobre todo a nivel de la estructura de parentesco, en los núcleos de afinidad más importantes o en las familias ampliadas más numerosas, y ligadas por fuertes lazos de parentesco real o ficticio (de consanguinidad, de alianza o compadrazgo). • Un aspecto notable del pensamiento político es el consenso, como mecanismo de toma de decisión. Las decisiones y resoluciones no suelen ser tomadas por el recurso de la votación, sino por consenso, ya que el principio que regula el comportamiento político de este tipo de comunidades históricas no es el interés de la mayoría, sino el bien común de todos. • El Equilibrio resulta ser el ideal andino de acuerdo a la concepción cosmogónica

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APELLIDO, Nombre	Rivera Francisco
Título/páginas si es artículo	Identidad en el laberinto: La búsqueda del sentido étnico en San Pedro de Atacama
Datos editoriales	Estudios Atacameños Nº 11, pp. 187-196 (1994)
Objetivos del escrito	El artículo refiere a la construcción contemporánea de la identidad atacameña, especialmente en San Pedro de Atacama, abordando a los agentes externos a la cultura atacameña, especialmente aquellos provenientes de la modernidad, a los cuales les ha cabido un rol protagónico en lo que actualmente conocemos como "cultura atacameña".
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	▪ El devenir de San Pedro de Atacama muestra una fuerte imposición de un modelo cultural exógeno, con características particulares marcadas por las sucesivas reinterpretaciones culturales de la modernidad, desde el nivel continental latinoamericano y el nivel nacional, hasta el nivel regional. Primando en principio la indiferenciación, y después sistemáticas políticas de "asimilación" en los más variados ámbitos. ▪ Atacama, en general, siempre ha permanecido ambivalentemente unida al escenario nacional, por una parte dependiente en lo administrativo y en lo territorial, y por otra, desplazada económica y culturalmente. ▪ San Pedro en particular logró junto a ChiuChiu una señera posición político-administrativa, estableciéndose como sede del Corregimiento durante el Período Colonial. Para la Corona española la importancia estratégica de Atacama La Grande (San Pedro de Atacama) fue en extremo significativa, por su condición de paso obligado en las rutas tanto norte-sur como las de este-oeste, lo que la convertía en un nudo de las transacciones comerciales de primera importancia de la administración hispana. ▪ Esta situación cambia profundamente con la administración por parte de Chile (1879 en adelante); en el quinquenio de 1885, una vez ganada la Guerra del Pacífico y consolidado el dominio geopolítico sobre la región por parte de Chile, se maximizó la explotación minera del desierto, así como también se dio inicio a las políticas de integración nacional en los planos de la jurisprudencia y la educación, entre otros. ▪ Frente a este largo e inalterado proceso de invisible aculturación, no se hace evidente la necesidad de rebelarse contra la violencia inmanente de la misma, sino simplemente se exacerba la pasividad. ▪ En resumen, el carácter atenuado de la dominación de los bienes simbólicos impide una toma de conciencia contestataria frente al proceso. ▪ Estudios cualitativos muestran una fortísima división interna de la sociedad sanpedrina, en donde se hace distinción entre los más

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	indios, los llamados despectivamente coyas, y los atacameños (sanpedrinos), que se autoperciben como más blancos. Ahora, determinar con exactitud quiénes son los coyas, es algo difícil dado lo difuso de la denominación; pueden ser todos los que viven en el altiplano, los transcordilleranos, o sólo los bolivianos. ▪ Es posible postular la existencia de dos períodos en este siglo bien diferenciados en lo que se refiere a la orientación de la presencia del Estado y sus consecuencias societales en Atacama en general y en San Pedro en particular, frente a lo cual se ha fijado arbitrariamente el año 1957 como el hito que separa ambos períodos. ▪ El primer período, se caracterizaba por la existencia de una sociedad altamente jerarquizada, donde su clase dominante explotaba al máximo su condición de intermediario entre la sociedad nacional y la sociedad local; en especial, en aquello que se refiere al tráfico de ganado trasandino con el cual se alimentaba a la creciente población minera y urbana. Conjugando hábilmente los estándares tradicionales de trabajo, en especial la arriería, con la mercantilización moderna, fue transformándose ▪ esta clase acomodada en un híbrido que tenía la raigambre aristócrata colonial y además se manejaba con prácticas de acumulación de capital extracomunidad. ▪ Una sociedad tan dependiente como la sampedrina fue marcada profundamente por estos cambios. ▪ No se puede explicar el actual estado de las relaciones sociales en San Pedro de Atacama sin referirse a este vuelco en la institucionalidad interna de la comunidad, la ▪ nueva red de canales de regadío construida entre 1960 a 1964, la Cooperativa Agrícola, la Junta de Adelanto, y el Club de los Cholulos, todos ellos de 1957 (de allí que fuera seleccionado como hito temporal), además la absorción de mano de obra por el mineral de Chuquicamata, han marcado los nuevos tiempos en San Pedro. ▪ Es difícil concebir una mayor presencia del Estado que ésta, por lo que ha existido un verdadero éxodo de las tradicionales familias dirigentes, que ya no se sienten sustentadas en la legitimidad de su prestigio. Esta realidad ha sido acompañada de una creciente invasión de afuerinos en el pueblo, acrecentada en los últimos tiempos por el auge del turismo. ▪ La base de este argumento es que el *corpus* de la cultura atacameña se desarticuló progresivamente durante el Período Colonial y el siglo XIX, perdiendo su coherencia sistemática y la capacidad de dar respuestas solventes a las diversas inquietudes y necesidades de sus partícipes. Frente a lo cual no es de extrañar que en este siglo, en los relatos etnográficos sobre historia oral, existan varios ejemplos de una búsqueda de vinculaciones externas a la comunidad, con elementos tanto del poder político como del poder económico, ambos pertenecientes a la sociedad nacional. ▪ Un sector de sanpedrinos ya en la primera mitad de este siglo puso su voluntad en la búsqueda de relaciones con la sociedad mayor y apostó por el desarrollo en la modernidad.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	▪ Como es esperable, el acceso a una solvencia económica, al prestigio social y al logro de una capacidad de negociación política fue algo difícil de alcanzar para la mayoría y habitualmente este ascenso estuvo asociado a prácticas de apropiación de bienes y del trabajo en el interior de la comunidad. ▪ Ellos se unieron a la actividad económica más poderosa de la época: la minería; unos directamente ligados a pequeños y medianos yacimientos de azufre y de cobre fundamentalmente y, los más, vinculados a los centros de la gran minería a través de la actividad comercial, especialmente con las oficinas salitreras y el mineral de plata de Caracoles. Aquí la principal actividad comercial era el tráfico de ganado argentino, que aumentaba a los mencionados centros mineros y a las ascendentes ciudades de la zona norte del país. ▪ Otra importante forma de relacionarse fue integrándose como masa laboral en el enorme centro cuprífero de Chuquicamata. Si bien no es éste el único trabajo donde se menciona este proceso, las interrogantes que surgen ahora están relacionadas con: la existencia de profundos divisionismos internos en las comunidades andinas en general y en las atacameñas en particular. Desde este ángulo, San Pedro de Atacama es tal vez uno de los lugares donde más profundamente se ha vivido esta realidad, tanto en los aspectos económicos y políticos, a partir de una serie de procesos descritos anteriormente, como también en el plano social y cultural, y últimamente con el ingreso de las agrupaciones protestantes de diversa índole, estas divisiones intracomunidad se han profundizado hasta alcanzar el plano religioso. ▪ En estas condiciones visualizamos las diferenciaciones internas como una consecuencia no esperada del proceso de resemantización que los atacameños han hecho de las mencionadas influencias externas, en donde lo que más impacta es la división en torno a quién es más y quién es menos indio; en este caso quienes se consideran realmente atacameños y quienes son considerados despectivamente más ▪ indios, a quienes denominan coyas, sin que exista al parecer un consenso absoluto sobre quiénes son efectivamente los coyas. ▪ Desentrañar quiénes son los coyas dentro del universo simbólico de los sampedrinos es, sin duda, algo complejo. Se produce la mencionada convergencia entre las diferenciaciones sociales de origen interno y las de origen externo. A los coyas, como se dijo, se les asocia en general con aquellos poblados del altiplano, pero no solamente ahí. Aunque no existe consenso al parecer, los coyas serían aquellos habitantes más ligados a lo quechua-aymara, situados especialmente en la cuenca ▪ superior del río Loa, como la localidad de Qosqa, y por continuidad en las localidades de la cuenca del Salar y que están culturalmente ligadas al complejo Loa-Salado, como Machuca y Río Grande. Otro acápite es considerar que dicha denominación es ▪ otorgada por los tradicionales habitantes de los oasis piemontanos como San Pedro y Toconao, quienes comparten una historia hispana común durante el Período Colonial, y ahora

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	compiten quién es más blanco o quién es menos indio. ▪ Los habitantes de poblados más ligados con la conexión argentina de personas y bienes como Socaire y Peine tanto por su contacto reproductivo con los arrieros argentinos, como con los cazadores de chinchillas (provenientes del sur de Chile) de fines del siglo XIX y principios del XX, son bastante mejor considerados que los coyas ▪ puros, y desde luego, que los braceros inmigrantes bolivianos. ▪ Cabe señalar que las localidades intermedias en entre estos polos, como Talabre, Soncor, Camar, Tilomonte, etc., tampoco cuentan con un gran prestigio sociorracial, siendo normalmente agrupados bajo el mismo denominativo. Conclusiones • En lo que se refiere al impacto de la intervención del Estado en la región atacameña, además de los procesos mencionados en el pasado, hoy están ocurriendo cambios trascendentales ya no sólo en lo que respecta a la "ley indígena" y a la "democratización del gobierno local", ya mencionadas antes, sino además la constitución orgánica del poder local está cambiando su orientación, de ser una mera cuña del poder central en las comunidades, ahora con el gobierno democrático, ha dotado a las municipalidades de una capacidad de gestión como nunca la tuvo antes, como la "Ley de gobierno y administración regional", Esta nueva forma de concebir el poder local tiene especial repercusión en localidades como San Pedro de Atacama, en donde por primera vez en su historia (septiembre de 1992), se constituye el Consejo Municipal democráticamente elegido.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Sanhueza, Cecilia
Título/páginas si es artículo:	"Indios" de los Oasis, "Indios" de la Puna. Procesos Migratorios y rearticulaciones identitarias en Atacama (Susques, siglos XVIII-XIX)
Datos editoriales:	Volumen 40, Nº 2, 2008. Páginas 203-217. Chungará, Revista de Antropología Chilena.
Objetivos del escrito	Desde una perspectiva dinámica de los procesos sociales de construcción de identidades colectivas, se sistematiza y analiza la información de los archivos parroquiales de San Pedro de Atacama (siglos XVIII-XIX) respecto a las poblaciones indígenas de la región de Susques, Puna de Atacama. A través del estudio de las adscripciones tributarias y sociales asignadas a estas poblaciones, se elabora una propuesta respecto a los posibles procesos de reformulación identitaria experimentados por las poblaciones de tierras bajas y tierras altas de Atacama.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	▪ Un aspecto recurrente en la documentación histórica colonial y republicana es la percepción y representación de la Puna de Atacama como un espacio paradigmático de lo inhabitable, improductivo y marginal, categorías que la configuraron históricamente como un territorio de "frontera" (Sanhueza 2001). ▪ No obstante eso, desde mediados del siglo XVIII el corregimiento de Atacama extendió su jurisdicción hacia esos territorios, puesto que se hacía indispensable un control fiscal (tributario) y doctrinario de la población que se encontraba residiendo allí en forma más o menos permanente (Casassas 1974)Para esos efectos se creó el anexo puneño de Susques, dependiente de la parroquia de San Pedro de Atacama, cuyo amplio territorio parece haber abarcado originalmente desde el oeste o suroeste de Casabindo hasta los alrededores del enclave minero de Incahuasi, que también fue erigido como anexo de Atacama. En su incorporación al curato de Atacama debió primar un criterio de carácter social o político en cuanto a los vínculos de su población con los oasis del salar. ▪ A partir de la Guerra del Pacífico la región adquirió un relativo protagonismo por constituir un territorio en disputa entre naciones que aspiraban a mantener, negociar o expandir sus límites territoriales. ▪ Los estudios multidisciplinarios de la región de Atacama –entendida tradicionalmente como aquel territorio que abarcaba las hoyas hidrográficas del Loa y del salar de Atacama– han postulado la existencia, desde tiempos prehispánicos, de ciertas prácticas o patrones de poblamiento y ocupación del espacio que permiten integrarla a un área mayor, el Área Circumpuneña.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	Desde esta mirada más amplia, la puna deja de ser entendida como una región de "frontera" y constituye un espacio que, dotado de recursos forrajeros y faunísticos permanentes, permitía articular y complementar las economías de las regiones circundantes. ▪ Una revisión preliminar de los registros parroquiales del período boliviano permite sostener que los lazos originales dejaron de operar o de reproducirse entre las poblaciones del anexo de Susques y las del salar de Atacama, al menos en lo que se refiere a vínculos de pertenencia, a relaciones de parentesco a través de alianzas matrimoniales o a relaciones sociales de compadrazgo. ▪ Algunas fuentes históricas o académicas de las postrimerías del siglo XIX identificaban a las poblaciones puneñas como correspondientes a una "raza" distinta a aquella de los "indios atacameños". ▪ Estas diferenciaciones establecidas externamente podrían, sin embargo, corresponder también con sistemas de diferenciación que efectivamente se habían ido construyendo desde las propias poblaciones indígenas a través de un complejo proceso histórico y social.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Sanhueza, Cecilia
Título/páginas si es artículo:	La organización del espacio como estrategia de poder. El Tawanatinsuyu en la región del despoblado de Atacama.
Datos editoriales:	Resultado parcial de Proyecto Fondecyt número 1010327. Anexo 24
Objetivos del escrito	El objetivo de este trabajo es profundizar respecto a las significaciones que pudo tener este territorio para el Tawantinsuyu e identificar posibles categorías espaciales y estrategias políticas aplicadas por el estado incaico para ejercer su dominio sobre el Despoblado de Atacama.
Temas que aborda relacionados al QÑ	• Se señala que las referencias coloniales de esta región eran principalmente sobre las rutas o caminos que estaban en uso. • Con el desarrollo de la circulación marítima la circulación por el despoblado se reduce radicalmente. • Construcción del camino del Inca fue posterior, antes habían poblaciones que ocupaban y explotaban esta región del despoblado. La apropiación por parte del Inca de este territorio denota su importancia en tiempos previos. • El camino no debe ser visto solo como una ruta sino que también es un espacio que se encuentra cargado de contenidos simbolismos, míticos y rituales, ruta que el inca controlaba.
Varios	• Tema importante el de las guacas, institucionalización de adoratorios o lugares sagrados daba un ordenamiento simbólico del espacio, del espacio político, social ritual e incluso económico productivo.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Sanhueza, Cecilia
Título/páginas si es artículo:	Medir, amojonar, repartir: territorialidades y prácticas demarcatorias en el camino incaico de Atacama (II región, chile), Pp 483-494.
Datos editoriales:	Chungará, Revista de Antropología Chilena Volumen 36, N°2, 2004
Objetivos del escrito	Abordar y discutir la aplicación de ciertas prácticas específicas de demarcación territorial en los caminos incaicos de la antigua Atacama (II Región, Chile), particularmente en las zonas del río Loa Superior y del gran Despoblado. A partir de un análisis etnohistórico interpretativo de los denominados hitos, mojones o *topus*, identificados como un rasgo característico de la vialidad estatal del Inca..
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ Una de las prácticas políticas distintivas del Imperio Inca, era el deslinde o "amojonamiento" de los territorios puesto que el Inca redistribuía y amojonaba los espacios socioproductivos de las diferentes provincias en función del interés tanto del culto como del Estado, de esta manera establecía los que serian de usufructo estatal, regional o local. Lo anterior muestra que el dominio incaico correspondía a una estrategia recurrente e institucionalizada que implicaba la apropiación y el control de los recursos y de los espacios políticos, sociales y rituales. ▪ El texto indica que dentro de los tramos del camino se pueden observar apilamientos o columnas de piedras ubicadas a uno o ambos lados del camino, estas formaciones son denominadas como "hitos" o "tupus", su función era señalizar la ruta o servir de guía. ▪ Posteriormente, en tiempos coloniales, dichas mediciones presentes al interior del camino del Inca fueron traducidas a estándares hispánicas igualando a sistemas de medición españoles, recibieron el nombre de "leguas del Inca". ▪ Además existía otra forma de aproximación a los significados de la "legua del Inca", el sistema de *chasquis* o emisarios del Tawantinsuyu. De acuerdo al texto el *chasqui* o *chasque,* en el "reino Colla", remitía a una determinada unidad o referente para la medición de distancias, "Tal pueblo o lugar se ubicaba a "poco menos que un chasque", o como a "tres chasques", o "como un chasque de los que ponía el inga" ▪ El sistema de "amojonamiento" o demarcación incaico formaba parte de una política de organización o reorganización de los territorios sometidos que habría operado a partir de estrategias e instituciones andinas socialmente arraigadas. El Qhapaq Ñan representaba uno de los ejes que ordenaban y articulaban el sistema de control y dominio del Imperio, en este sentido los "hitos", "mojones" o *tupus* del camino no parecen ser elementos azarosos del trazado vial. La distribución irregular, y su presencia diferenciada nos dice que se trataba de estructuras cargadas de significado y que pudieron comportarse como elementos polisémicos, respondiendo a distintos significados o funcionalidades según el contexto y las características con que se presentaran.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Sanhueza, Cecilia
Título/páginas si es artículo:	Demarcaciones y deslindes en el camino incaico de Atacama (Región del río Loa Superior). Un intento de interpretación etnohistórica".
Datos editoriales:	Investigación financiada por Proyecto FONDECYT N°1010327
Objetivos del escrito	Abordar desde un análisis etnohistórico y arqueológico la aplicación de posibles categorías espaciales y de practicas de demarcación territorial implementadas por el Imperio Inca en un tramo especifico del camino Inca, el que corresponde al sector Norte de la localidad de Lasana en la región del río Loa Superior en Atacama.
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ El camino del Inca constituyo uno de los principales ejes que organizaron y articularon el control y dominio del Imperio Inca. En este sentido el sistema de amojonamiento o demarcación incaico formó parte de una organización o reorganización espacial en los territorios conquistados. El sistema se Construye en torno a las practicas e instituciones andinas de regulación de la organización socio-productiva territorial. En este sentido el imperio Inca se constituye a través de la articulación de diferentes estrategias de poder, como la apropiación de recursos y las estrategias socialmente arraigadas como la negociación y la distribución del trabajo colectivo.
Varios	▪ El estudio utiliza métodos provenientes de la Arqueología y etnohistoria permitiendo contrastar información presente en cada disciplina, entregando una descripción detallada del fenómeno a estudiar.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Schiappacasse, V; Castro, V y Niemeyer, H.
Título/páginas si es artículo:	Los desarrollos regionales del norte grande
Datos editoriales:	Schiappacasse, V., V. Castro y H. Niemeyer 1989 Los desarrollos regionales en el Norte Grande. En *Culturas de Chile. Prehistoria*, editado por J. Hidalgo, V. Schiappacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate e I. Solimano, pp. 181-220. Editorial Andrés Bello, Santiago.
Objetivos del escrito	En este escrito del año 1989 se pretende entregar los antecedentes disponibles relativos al hábitat y desarrollo cultural de las diferentes fases que dan fisionomía al Período Intermedio Tardío en el Norte Grande.
Temas que aborda relacionados al QÑ	• Se señala la presencia de caminos que llegan a los distintos sitios y también de caminos reacondicionados por el Inca, más anchos. • Asimismo se indica la presencia, en diferentes sitios del norte chileno de estilos foráneos del altiplano. • También se habla de las redes de interacción que se dieron en esta época.
Varios	• Este escrito plantea el uso de datos etnohistóricos para la interpretación de datos arqueológicos, poniendo énfasis en la hipótesis planteada por Murra sobre la complementariedad entre diferentes pisos ecológicos que se daba en los señoríos aymaras posiblemente desde períodos pre-incaicos. • Este texto presenta datos arqueológicos interesantes obtenidos hasta la fecha en el que este fue escrito.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Shiappacasse, Virgilio
Título/páginas si es artículo:	Cronología del Estado Inca
Datos editoriales:	Schiappacasse, V. 1999 Cronología del Estado Inca. *Estudios Atacameños* 18: 133-140.
Objetivos del escrito	Contrastar sobre la base de análisis estadísticos y algunas consideraciones de naturaleza arqueológica, fechas de carbono y termoluminiscencia atribuidas al Horizonte Tardío de las áreas Centro Sur y Meridional andinas, supuestamente más antiguas que la cronología "histórica" generalmente aceptada, con la cronología propuesta independientemente por Adamska y Micheczynski (1996) y Bauer (1992) para el núcleo del imperio.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Antigüedad de la presencia Inca
Varios	▪ Se mantiene abierta la puerta de la antigüedad de la presencia incaica en los andes del Centro Sur y Meridionales. La misma que podría ser más temprana de lo que se ha planteado, y se propone una evaluación critica del uso del método de fechado de TLC, ya que es una herramienta más accesible y que seguramente se utilizara con mayor frecuencia a medida que pase el tiempo, por el costo y por la posibilidad fechar el material directamente mediante este método.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Christina Torres-Rouff, María A. Costa-Junqueira, and Agustín Llagostera
Título/páginas si es artículo:	Violence in times of change: The Late Intermediate Period in San Pedro de Atacama
Datos editoriales:	Torres-Rouff, C., M.A. Costa y A. Llagostera 2005 Violence in times of change: The Late Intermediate Period in San Pedro de Atacama. *Chungará Revista de Antropología Chilena* 37:75-83.
Objetivos del escrito	El objetivo de esta investigación fue conocer si los cambios en el Período Intermedio Tardío, reflejados en la caída de la prosperidad que se vivió durante el Período Medio y la construcción de recintos fortificados incidieron en los niveles de violencia intra-personal en los oasis de San Pedro de Atacama.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Se trata de un artículo especializado en arqueología y antropología física.
Varios	▪ Se concluye que el Período Intermedio Tardío fue un tiempo de mucha agitación en San Pedro de Atacama, los grados de violencia son mayores en la fase Yaye que en períodos anteriores (Horizonte Medio) o posteriores (Período Tardío). Posiblemente los uno de los gatillantes de estos episodios fue la perdida de prosperidad y también de prestigio obtenidos durante el Horizonte Medio, junto el stress generado por la condición de sequía que acaecía en la región. ▪ Asimismo el autor señala que la frecuencia de violencia reduce radicalmente en San Pedro de Atacama.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Uribe, Mauricio
Título/páginas si es artículo:	El Inca y el poder como problemas de la arqueología del Norte Grande de Chile.
Datos editoriales:	Uribe, M. 2004. El Inca y el poder como problemas de la arqueología del Norte Grande de Chile. *Chungará Revista de Antropología Chilena* 36:313-324.
Objetivos del escrito	En este artículo se evalúan ciertas evidencias incaicas y los distintos modelos e interpretaciones al respecto, intentando contribuir al debate en torno de la expansión, dominación e integración de Atacama al Tawantinsuyo, centrándonos en el concepto de "ideología".
Temas que aborda relacionados al QÑ	Poder y dominio incaico
Varios	▪ Se plantea una visión diferente del dominio incaico, generándose una integración entre incas y locales, la cual tuvo una esencia más que nada ideológica con consecuencias sociales. Ampliando así la visión netamente económico- política y funcional que se tenía del dominio incaico. Proponiendo una integración de ambas visiones como efecto y consecuencia dentro de la realidad de la sociedades locales.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre:	Uribe, Mauricio
Título/páginas si es artículo:	Sobre alfarería, cementerios, fases y procesos durante la prehistoria tardía del desierto de Atacama (800-1600 DC)
Datos editoriales:	Uribe, M. 2002. Sobre alfarería, cementerios, fases y procesos durante la prehistoria tardía del desierto de Atacama (800-1600 DC). *Estudios Atacameños* 22: 7-31.
Objetivos del escrito	En este artículo se somete a revisión la problemática cultural y temporal de la prehistoria tardía del desierto de Atacama de acuerdo a un estudio sistemático y comparativo de la alfarería funeraria de las dos cuencas, San Pedro y el Loa, que componen este territorio de la vertiente occidental circumpuneña de los Andes Centro-Sur.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Texto con más pertinencia a la arqueología.
Varios	• En este artículo se propone preliminarmente cinco momentos que habrían dado origen a la entidad cultural de Atacama única y diversa al mismo tiempo y que conocieron los incas y españoles.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	Uribe, Mauricio
Título/páginas si es artículo:	Religión y poder en los Andes del Loa: Una reflexión desde la alfarería (Período Intermedio Tardío).
Datos editoriales	Uribe, M. 1996 • Capítulo IV. El viaje hacia el pasado: del objeto y su interpretación. En *Religión y Poder en los Andes del Loa: Una Reflexión desde la Alfarería (Período Intermedio Tardío)*. Memoria de título de Arqueólogo, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago. • Capítulo V. Una arqueología del poder: ¿Es posible? En *Religión y Poder en los Andes del Loa: Una Reflexión desde la Alfarería (Período Intermedio Tardío)*. Memoria de título de Arqueólogo, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago.
Objetivos del escrito	Tesis falta la página de los objetivos solo están algunos capítulos.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Ninguno directamente.
Varios	• En Atacama estarían presentes formaciones y agrupaciones con una organización social bastante parecida a las de los "reinos aymaras". • Posteriormente a la colonia las comunidades de Atacama siguieron participando estrechamente de una comunión aunque cada vez más restringida. • Las investigaciones de este autor en Caspana lo ha llevado a observar como se ha ido reduciendo la importancia del espacio donde esta se ubica, así como la atomización y separación de las comunidades indígenas a comienzos de la colonia, seguidos por la guerra del pacífico y el proceso de chilenización. • Caspana en algún momento cambia de santo patrono de San Lucas a la Virgen de La Candelaria traída desde Machuca lo cual puede haberse debido según el autor a un menor protagonismo que con el pasar del tiempo tuvieron las poblaciones de tierras altas, dejando así el espacio para que poblaciones del oasis estrecharan vínculos con Caspana. • También en algún momento se dejaron de usar el total de andenerías que poseía este asentamiento, es decir dejó de ser utilizado en su mayor capacidad, y el pueblo se cambió de lugar abandonando el pueblo viejo de ocupación prehispánica y colonial, al pueblo moderno.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	Uribe, Mauricio y Adán, Leonor
Título/páginas si es artículo:	Arqueología, patrimonio cultural y poblaciones originarias: reflexiones desde el desierto de Atacama, Pp 295-304
Datos editoriales	Chungará, Revista de Antropología Chilena Volumen 35, N°2, 2003
Objetivos del escrito	Reflexionar en torno al debate del cómo las sociedades construyen y reconstruyen sus "memorias históricas", relacionando con el concepto de patrimonio cultural y con el quehacer científico y social de la arqueología. Se propone una evaluación sobre el papel de la arqueología con relación al manejo de este patrimonio, en términos de la práctica y ética vinculadas con el desarrollo local y fenómenos de etnogénesis.
Temas que aborda relacionados al QÑ	Plantea que dentro de la metodología de las diferentes investigaciones el dialogo debería producirse cuando ambas partes lo aceptan, lo que a juicio de los autores implica necesariamente una preparación de los indígenas en la visión científica de los profesionales que los estudian.
Varios	▪ El texto plantea la necesidad de reflexionar sobre la forma en la que se hace ciencia y arqueología, y de los enfoques utilizados por ellas y la forma de creación del pasado. ▪ En este sentido la historia propia debe ser considerada e incluida en el diálogo social, puesto que así se puede comprender las diferentes identidades El pasado, por lo tanto, no tiene que ser diferente a ellos, sino parte integral de los mismos. ▪ De acuerdo a esto, lo importante es comprender los diferentes contextos históricos que dan origen a las diferentes narrativas, puesto que no hay un "uni-verso", sino "multi-versos", con lo que paralelamente se enriquece el pasado. ▪ De este modo, a la cultura se le da un carácter patrimonial, de herencia, relacionándola con un sello distintivo de un país, con su identidad.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	Uribe, Mauricio y Adán, Leonor
Título/páginas si es artículo:	Acerca del dominio Inca, sin miedo, sin vergüenza
Datos editoriales	N/D
Objetivos del escrito	Reflexiona sobre el Tawantinsuyo en Caspana, tierras altas del río Loa, intentando comprender la expansión del Imperio, sus intereses, estrategias y etapas. Desarrolla un estudio de los múltiples escenarios y aspectos materiales de la presencia incaica, utilizando datos arqueológicos, etnohistóricos, etnográficos y ambientales. Los resultados de la investigación plantean una crítica a los actuales modelos referidos al Inca, en especial los basados en la complementariedad ecológica y económica.
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ El Tawantinsuyo impulsó el desarrollo de las fuerzas productivas a través de una fuerza de trabajo numerosa, apoyada en el propio crecimiento poblacional local y de sus medios de producción empleados en obras públicas y, particularmente, en la producción y preparación de los alimentos. ▪ Caspana se constituyó en una zona de producción, lo que implico una organización administrativa más compleja, apropiada a un trabajo comunal o *minga* más intenso que obligaría al control de la fuerza de trabajo, empleando un grupo encargado o burocracia administrativa para dirigir la actividad laboral. En este sentido, conjuntos familiares ligados por necesidades básicas y biológicas habrían sido las unidades productivas básicas que se manifiestan en áreas de actividad comunales dirigidas a la producción, preparación y almacenaje de alimentos; mientras que un conjunto menor de la misma sociedad desarrollaría funciones administrativas y religiosas, apoyando la labor de los agentes externos. ▪ Se percibe la expansión incaica como la apropiación de las fuerzas productivas y como el impulso de la división social al interior de la población conquistada, Por medio de referentes sociales significativos como las fiestas redistributivas dirigidas por autoridades o líderes. De esta manera el Inca mantiene el dominio y la cohesión sin violencia.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

FICHAS DE SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA III REGIÓN-SUBTRAMO 4B Y SUBTRAMO 5

Apellido, Nombre	CASTILLO, Gastón
Título/páginas si es artículo:	"Los períodos intermedio tardío y tardío: desde la cultura Copiapó al dominio Inca". En: Niemeyer, H., M. Cervellino y G. Castillo. Culturas prehistóricas de Copiapó. pp: 163-188.
Datos editoriales	Museo Regional de Atacama, Copiapó, 1998, pp. 283.
Objetivos del escrito	Los autores, tres reconocidos arqueólogos del Norte Chico, proporcionan una visión diacrónica de las culturas que habitaron el valle del río Copiapó desde el período arcaico al tardío, fecha correspondiente a la ocupación Inca del territorio.
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ De interés es la aproximación que Castillo hace de la prehistoria tardía del valle del Copiapó, o sea, de la presencia Incaica en él a través de restos culturales identificados como diaguita-Inca. Eso queda de manifiesto en la siguiente cita *"*[…] *serán escasas las veces en que nos refiramos a contextos puramente incas"* (p. 188). ▪ El autor identifica fundamentalmente sitios asociados a lo incaico, p. e., Iglesia Colorada-Cachiyuyo, Viña del Cerro-Palo Blanco, La Puerta, Punta Brava, Hornitos, Potrero Seco, Totoralillo, Paipote-San Francisco, proporcionando abundante información arqueológica sobre varios de éstos. Sin embargo, lo de mayor provecho para nuestros objetivos es que su exposición nos ofrece una visión del escenario político-económico que en tiempos tardíos el valle del Copiapó habría tenido. ▪ De esta forma, concluye que la ocupación diaguita-Inca del valle respondió a intereses económicos de carácter agrominero. Así lo atestigua, por ejemplo, el sector medio del valle – sitios Viña del Cerro, La Puerta, Punta Brava y Hornitos- lugares estratégicos desde el punto de vista administrativo pues ahí se habrían controlado los recursos del valle, básicamente minerales, productos agrícolas y agua. ▪ Por último, es destacable la primera parte del artículo donde se revisan las fuentes correspondientes al período de contacto entre la población nativa y los conquistadores hispanos, gracias a la información proporcionada por los cronistas que escribieron sobre el área.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	Castro, Victoria; Varela, Varinia; Aldunate, Carlos; Araneda, Edgardo
Título/páginas si es artículo:	Principios Orientadores y Metodología para el Estudio del QHAPAQÑAN en Atacama.
Datos editoriales	Revista Chungará de Antropología Chilena, Vol. 36, Nº 2, año 2004. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile. pp. 463-482
Objetivos del escrito	Contextualizar el estudio del camino del Inca dentro de los conceptos de Paisaje Cultural, dando cuenta de sus tramos desde el sector Puertezuelo del Inca hasta Río Grande. Aporta además evidencias de tipo ambiental que han afectado la mantención del trazado, estableciendo distintas categorías del camino, según su tipo. Finalmente entrega las primeras pautas de una ficha de caminos y senderos para sistematizar la recogida de datos en terreno, formato que será la antesala del registro que usaremos en nuestro proyecto etnográfico.
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ Para este texto se reseñan los conceptos generales aplicables a cualquier tramo del camino del Inca, ya que nuestro tema de estudio es el sector de la 3era región. ▪ Dentro del concepto de paisaje cultural, se detalla una tipificación del mismo desde una dimensión temporal asociada a la supervivencia o presencia de elementos culturales. Así podemos ver en el camino del Inca, el paisaje relicto remitido a un periodo que llegó a su término en el pasado, pero cuyos rasgos pueden distinguirse materialmente, idea aplicable a las evidencias arqueológicas de tipo arquitectónico aledañas al camino. Estas mismas evidencias pueden continuar ejerciendo en las comunidades andinas un rol social activo, entonces el paisaje adquiere un sentido de continuidad que se vuelve asociativo al relacionar las expresiones religiosas, artísticas, económicas, en fin culturales, que engloba y las cuales son vivenciadas por los habitantes de la zona andina conectada por el Qhapac Ñan. ▪ Este paisaje cultural sin embargo se ha visto obliterado físicamente por las condiciones ambientales y la acción antrópica. En general se identifica a las faenas mineras como uno de los factores principales que han deteriorado el entorno físico, ya sea afectando directamente la huella del sendero o disminuyendo los recursos hídricos, situación que ha alterado algunas zonas de oasis contiguas al camino. ▪ Al tipificar los tipos de senderos que componen el camino del Inca, primero nos situamos en el área dentro de la cual estamos insertos geográficamente, como es el Kollasuyu, el sector meridional del Qhapac Ñan. Y en esta zona dominada por la sierra y la puna, confluyen al camino principal, los caminos regionales, los senderos locales que incluso se utilizaban antes de extensión incaica. Finalmente llegamos del gran trayecto a los senderos que incorporan recursos productivos, a través de los caminos mineros, esos senderos bifurcados de los trazados mayores para acceder a la riquezas del cobre y la turquesa, como ocurre en la región de Atacama, sacralizando también los cerros, porque el Inca a su paso incorporaba lo sagrado haciendo más efectiva su influencia a través del Qhapac Ñan.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	González, Carlos; Westfall, Catherine.
Título/páginas si es artículo:	Consideraciones sobre la Prehistoria de Atacama: El Salvador y sus aportes locales e interregionales
Datos editoriales	Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología. Número 38, 2005. / pp. 53-70.
Objetivos del escrito	Aportar a la discusión del desarrollo local y de intercambio circumpuneño, la vía de relaciones culturales con características longitudinales.
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ Este análisis aporta el concepto de un estudio longitudinal del sector de Atacama, comparado con la postura más tradicional de fragmentar la zona en áreas transversales, como si no hubiese una continuidad en las influencias e intercambios desde los tiempos pre-incaicos. ▪ La postura que privilegia la mirada transversal se basa en la disposición geográfica de este sector en valles, desde la quebrada del Salado, bajando hasta el valle de Copiapó. Esta orientación se ha afianzado por una mirada localista en el desarrollo de cada área. Así se distingue una etapa Molle, una Ánima, otra Copiapó hasta llegar al periodo de influencia Inca, con la presencia del componente Diaguita-Inca. ▪ Son variados los ejemplos que dan cuenta de elementos comunes en distintas sectores: los tembetá que indica Niemeyer (1994), en ambas vertientes de la cordillera en épocas pre-incaicas, tanto en sitios Molle como en el noreste argentino; improntas de cestería en cerámica de influencia también trasandina; el concepto del felino y el sacrificador en el arte rupestre; la presencia de litoesculturas en miniatura en el valle de Copiapó y en Catamarca. También son comunes en las dos vertientes andinas las pipas que tienen un gran auge por la producción de cebil en sectores trasandinos, donde los artefactos son de cerámica, mientras que en el sector Molle, las pipas son de piedra. ▪ Sin embrago, estos ejemplos más bien transversales de elementos culturales comunes en ambas vertientes de los Andes, se pueden contrastar con el estudio de la Mina La Turquesas en El Salvador, que daría cuenta de una conexión de caravanas pre-incaica con sentido longitudinal la cual conectaba los oasis atacameños con la región de Atacama, estableciendo una ruta de la turquesa. Este punto se sustenta por el hallazgo en el cementerio del lugar, de los restos momificados de un minero cuyo fardo funerario presenta características atacameñas. Habrían sido mineros atacameños los que dominaron este foco de explotación de la turquesa, desplazando a los grupos Animas. Luego, con la llegada de la influencia Inca, se hace una utilización de las fuerza de trabajo de las comunidades locales para una reducida extracción de la turquesa. ▪ Así podemos plantear que la llegada Inca, hace uso de un acceso longitudinal a los recursos económicos de la zona de Atacama, donde las poblaciones locales ya habían establecido un intercambio y conexión no limitada por la realidad de cada

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	valle transversal. ▪ Y podemos plantear a su vez que el Qhapaq Ñan, es una extensión de esta integración longitudinal que practicaban las comunidades pre-incaicas, haciendo un uso y apropiación de los caminos locales para constituir la gran red longitudinal del Tawantinsuyu.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	LUMBRERAS, Luís Guillermo
Título/páginas si es artículo:	Qhapaq Ñan- El Camino de Los Incas / pp. 2-3
Datos editoriales	Revista Chasqui, N/D
Objetivos del escrito	Hacer una valoración de la red vial andina, por su utilidad para conectar una gran área montañosa de distintos pisos ecológicos contrastando esta funcionalidad con el concepto de carretera más propio de las tierras aledañas a los sectores costeros.
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ El camino del Inca fue y es la mejor estrategia para conectar el mundo andino, donde por las características geográficas que oscilan distintas altitudes, es menos factible y más costosa la construcción de una carretera. ▪ Desde el punto de vista social y simbólico, el concepto de carretera, es más perecible, ya que al ser una vía rápida, no hay un tiempo para ritualizar el espacio que atraviesa, lo que sí se logra a través del Qhapaq Ñan, con toda la infraestructura de espacios entorno a su emplazamiento: los tambos donde los caminantes descansaban y las qollcas, donde se abastecían. Una red que aseguraba el aprovisionamiento de quienes la transitaban. Un sistema de caminos que conectaba la costa y la selva, la sierra y el desierto, permitiendo una serie de intercambios de productos que se mantiene hasta la fecha. ▪ Desde la reflexión de la funcionalidad del Qhapaq Ñan que se mantiene activa hasta hoy, Lumbreras invita a retomar el camino del Inca, no solo como una instancia para re-visitar, sino como la mejor opción que conecta al mundo andino, a su producción, cultura y pueblos, constituyendo un “eje articulador de 40.000 Km., donde 23.000 Km. de caminos ya han sido registrados por los arqueólogos”.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	Raffino, Rodolfo.
Título/páginas si es artículo:	El Capricornio Inca: la unificación política
Datos editoriales	Las Rutas del Capricornio Andino, Huellas milenarias de Antofagasta, San Pedro de Atacama, Jujuy y Salta. Revista de Consejos de Monumentos Nacionales. pp. 69-77
Objetivos del escrito	Hacer un análisis del camino del Inca, desde un ámbito político, como una vía que permitió articular el ejercicio de una administración imperial.
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ Considerando la perspectiva política, el camino del Inca articuló el ejercicio de una administración desde interpretaciones distintas y no por ello excluyentes: partiendo del análisis del tipo de civilización centralizada, definida como una sociedad hidráulica, planteada por Witfogel, pasando por el idealismo de Guaman Poma que nos remite al esplendor del Inca, hasta los tiempos actuales con el resurgimiento y valoración de las entidades étnicas andinas que revitalizadas también se apoyan en los aportes de Mariategui, entre otros. ▪ Así el camino del Inca fue desde sus inicios un sistema de articulación del poder, que permitía trasladar un gran contingente de habitantes de forma compulsiva, para erradicarlos de un sector e instalar en su lugar a otros colonos del imperio, a través de la estructura de mitimaes. Este desarraigo de las poblaciones trasladadas deja entrever una organización que imponía por la fuerza su autoridad sobre las poblaciones rebeldes al Inca y en este sentido el Qhapac Ñan era la vía expedita para movilizar guerreros y representantes administrativos. ▪ Sin embargo, la operatividad del camino se ve interrumpida por la llegada de los españoles que si bien lo utilizaron para acceder a distintas zonas del Tawantinsuyu y también para volver derrotados (de Chile), no supieron adaptarse al trayecto andino, ya que provenían de una geografía mediterránea con poca tolerancia a la zona montañosa. Entonces pareció desmantelarse el sistema de comunicaciones, de producción agrícola, aunque se aprovecharon sus trayectos a los enclaves mineros. ▪ Por ello puede plantearse que el flujo de energía que a travesaba el camino, pensemos solo en las obras hidráulicas, fue abandonado temporalmente, ya que la organización que lo sustentaba resultó abatida, no obstante, hoy el camino del Inca aún preserva su sentido social y operatividad entre las comunidades andinas, conectando a Lípez, Atacameños, Calchaquíes en un flujo que valida su funcionalidad como la mejor vía de comunicación e integración para el mundo andino.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	SAGAYO, José María
Título/páginas si es artículo:	Historia de Copiapó
Datos editoriales	Editorial Francisco de Aguirre, Buenos Aires-Santiago de Chile, 1973 [1874]. P. 629.
Objetivos del escrito	Texto publicado por primera vez en 1874. Proporciona antecedentes del Copayapu prehispánico, la llegada de los conquistadores españoles, la distribución que éstos hicieron de las tierras del valle, la fundación de la villa de San Francisco de la Selva (la actual Copiapó) y la instalación de la institucionalidad en ella. De la misma forma, el documento proporciona información sobre el área costera de la región, sus habitantes y prácticas vernáculas, esto bajo el sesgo que en la época oponía civilización y barbarie.
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ En la primera parte del texto, el autor entrega datos históricos valiosos sobre las localidades en que se trabajará. Se proporciona el nombre vernáculo de éstas, p. e., Iglesia Colorada antiguamente fue conocida como Choliguin o Viña del Cerro como Painegue o Cabeza de Puerco. ▪ De la misma forma, el autor entrega importantes datos sobre la ubicación de sitios prehispánicos y vialidad del área, p. e. sobre el *"camino de la travesía"* que iba al Huasco, Coquimbo y Santiago y el *"camino del despoblado"*, que se orientaba a Potosí y Perú.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	Sanhueza, Cecilia.
Título/páginas si es artículo:	Espacio y Tiempo en los límites del mundo. Los Incas en el despoblado de Atacama.
Datos editoriales	Boletín del Museo de Arte Precolombino. Vol. 10. Nº 2, 2005. / pp. 51-77. Santiago de Chile.
Objetivos del escrito	Hacer un análisis de las implicancias simbólicas de los hitos o sayhuas registrados en el despoblado de Atacama en el sector de Vaquillas, aledaños al camino del Inca, que representarían marcas fronterizas establecidas por el Tawantinsuyu, para resaltar tanto los cambios en el paisaje, los límites del imperio y la diferenciación con los "otros", aquellos que estaban fuera del control del Inca, aunque se pretendía integrarlos, apelando al concepto de yanantin, de equilibrio.
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ El sector de Vaquillas ubicado al sur del salar de Atacama y al norte de El Salvador, es una zona cercana a los 3000m snm, que tiene una vista privilegiada del volcán Llullaillaco e incluso permite divisar al sur el cerro Indio. ▪ Las marcas en el camino estarían conectadas a la cosmovisión del mundo cuzqueño, aplicadas a un territorio limítrofe. Primero se debe señalar que el tipo de hito sayhua o tupu, es una estructura que permite anunciar la llegada de equinoccios, es el lugar donde "el sol deja de hacer sombra" y solía establecerse en los límites del Tawantinsuyu para indicar los territorios que están más allá de la administración directa del Inca. Así se evidencia en los dibujos de Guaman Poma. A su vez en épocas coloniales se señala a los hitos del despoblado de Atacama como los límites entre el reino de Perú y Chile. ▪ El sentido de desplegar estos sayhuas en el sector de Vaquillas se basaría además en un cambio de las condiciones ambientales: se está marcando el tránsito de tierras con lluvias en verano (invierno altiplanito) a la zona central con precipitaciones en invierno. A su vez este territorio es el fin del desierto, señalando el arribo al valle de Copiapó. ▪ Por otra parte los tupus se emplazan en un área irrigada por el Río Mentiroso o Anchallullac, cuyas aguas provendría de las inmediaciones del Llullaillaco y serían aguas engañadoras porque solo escurrirían en horas de sol, ya que de noche, se congelarían por las bajas temperaturas desapareciendo su curso, al que incluso se le atribuye la propiedad de retroceder. ▪ Así los antecedentes etnohistóricos nos ofrecen un relato donde también las aguas son un elemento demarcador. El río Anchallullac que se desplazaría de suroeste a noreste, sería la prolongación del río celestial, que es la Vía Láctea o Mayu, la cual recoge las aguas del mar y las devuelve como lluvia o nieve, reiniciando el ciclo hidrológico. ▪ Finalmente los tupus marcarían una frontera cultural con los grupos étnicos que están fuera de la organización Inca, los pueblos cazadores recolectores, sin una organización centralizada, los "otros", que sin embargo se quiere incorporar bajo el concepto de yanantin, en los extramuros del imperio, en la zona del Chaco, de los auca, de los que no tributan, ni son gobernados.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	Westfall, Catherine; Castells, Carmen; González, Carlos.
Título/páginas si es artículo:	Conservación Arqueológica del Qhapac Ñan de El Salvador, Región de Atacama.
Datos editoriales	Revista Conserva N 12, año 2008, / pp. 97-109
Objetivos del escrito	Dar cuenta del proyecto de conservación realizado en un sector o internación del camino del Inca emplazado en el Cerro Indio Muerto en el mineral El Salvador, distante 5 Km. al sureste de la ciudad homónima. El rescate del trazado del camino apela a los conceptos de paisaje cultural e itinerario o ruta cultural. También se reseñan las evidencias arqueológicas, principalmente cerámicas de distintas culturas andinas que conjugan en el lugar y la estrategia para visibilizar las obras de conservación intentando el menor impacto del entorno.
Temas que aborda relacionados al QÑ	▪ El concepto de paisaje cultural postula una valoración del ambiente natural y su geografía desde una perspectiva cultural, como una construcción social, que en el caso del Camino del Inca se evidencia en los hitos que van marcando su trayectoria, siendo también una forma de comunicar y transmitir una organización política, en este caso, el ámbito de la influencia incaica. ▪ Un paisaje cultural puede contener diferentes rutas culturales y no a la inversa, ya que unifica distintas trayectorias, tramos o rutas, con diversidad de culturas y pisos ecológicos. ▪ Dentro de esta perspectiva se emplaza el proyecto de conservación de “un tramo de 4 Km. de camino Inca orientado de noreste a sureste en los faldeos del cerro Indio Muerto”. Primero se ha evaluado el grado de vulnerabilidad del trazado, estimando el nivel del deterioro del sendero afectado por factores antrópicos y/o ambientales. ▪ Es importante señalar que el trazo del camino de unos 30 a 50 cm. de ancho, se encuentra en cierta medida obliterado, borrado o alterado por las faenas mineras más contemporáneas, de ahí la necesidad de visibilizar su trayectoria, haciendo una puesta en valor del patrimonio arqueológico, donde “el plan de conservación tiene un sentido didáctico y educativo que se trasmite a estudiantes y trabajadores de la división El Salvador.” ▪ Entre la evidencia arqueológica se encuentra restos cerámicos de fase diaguita III, también Anima tipo I e incluso del tipo Inca-Paya del noreste argentino. Además se indica la presencia de estructuras no ortogonales (de forma circular o irregulares), con “excepción del sitio Sal-9, de planta ortogonal”. ▪ La propuesta de conservación ha pretendido “no cautelar el espacio por medio de cierres que provoquen una contaminación visual, sacando de contexto el patrimonio arqueológico: la idea es no enclaustrar el paisaje y sus bienes culturales, logrando una lectura integradora de ambos” y a su vez creando conciencia en el personal de la mina sobre la importancia de esta internación del camino del Inca, en un sector que desde una época pre-incaica se caracteriza por su riqueza en cobre y turquesa.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

FICHAS DE SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA GENERAL

Apellido, Nombre	Castro Milka
Título/páginas si es artículo:	Agua, Derechos y Cultura en los andes del norte de Chile. Un enfoque desde la Antropología Jurídica.
Datos editoriales	Chungará Volumen 29, Nº 1, 1997 (Impreso 1999) Páginas 63-80. Universidad de Tarapacá. Arica. Chile
Objetivos del escrito	Mostrar el caso de los grupos aymaras y atacameños que se enfrentan a disputas por el control del agua, aun cuando históricamente han sido creadores de sistemas de control y manejo del agua.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	▪ Las variaciones en el caso de las comunidades chilenas, con respecto al uso del agua están asociadas al mayor o menor grado de contacto entre cada una de las comunidades con la sociedad general. ▪ Las comunidades indígenas han respondido de la siguiente manera al actual conexto del agua en la zona : ▪ Algunos han adherido al derecho positivo en cuanto han optado por vender o arrendar el agua, o cuando dejan en manos de autoridades externas (jueces) para la solución de sus conflictos internos. ▪ Otros se han incorporado a la estructura de poder a través de las representaciones estatales, poniendo en riesgo su independencia. ▪ Los campesinos han tenido que establecer una suerte de clientelismo alrededor de nuevos lideres indígenas urbanos, políticos, profesionales de ongs.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	Castro Victoria y Martínez José Luis
Título/páginas si es artículo:	Poblaciones indígenas de Atacama Capítulo III. Etnografías de Chile
Datos editoriales	Capítulo III. Etnografías.
Objetivos del escrito	Discutir sobre sobre las características que dan forman a lo que se ha llamado como atacameño.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	▪ El artículo reconoce un grado de diferenciación y posible pluralismo cultural existente en la región. Al contario de los trabajos, tanto etnográficos como arqueológicos, que han tratado el estudio de la zona desde una homogeneidad denominada “atacameña”. Intenta caracterizar a la cultura atacameña, reconociendo sus aspectos comunes como diferentes. ▪ **Organización del espacio**: las comunidades utilizan la flora y la fauna del lugar donde viven para diferentes usos: económicos, alimenticios, tecnológicos, medicina y ritualidad. Lo que evidencia un complejo sistema de clasificaciones con las que las comunidades entienden el mundo que los rodea. ▪ Por ejemplo en el poblado de Toconce: se identifican cuatro tipos de ambientes; *la pampa*, que se refiere a las planicies deserticas o con vegetación muy rala, el tolar, lugar donde predominan los arbustos, el pajonal ubicado por sobre del el tolar y el panizo, localizado en las cumbres de los cerros. ▪ Basandose en esas distinciones ecológicas, los lugareños pueden identificar una nueva clasificación de tipo económica y sociales, las que son: *chacra, campo y cerro.* La chacra es el espacio agrícola de terrazas y melgas, que es lo cultural en si ya que esta asociada a los asentamientos poblacionales. El campo integra varios pisos como el tolar, la vega, la pampa y los medanos, en el campo se pueden realizar actividades pastoriles, esta a medio camino entre lo cultural (chacra) y lo natural. El cerro contempla el panizo y el pajonal, ahí se recolecta la leña y vegetales, para el pastoreo de llamas y para la caza. Los sectores de más altura de los cerros son concebidos como lugares sagrados. ▪ Los cerros están asociados a los manantiales y fuentes de agua. Algunos cerros están asociados a entidades sagradas de carácter regional o local que aparecen como deidades proveedoras de ganado y dinero. Además se relacionan con labores agrícolas ligados a fenómenos atmosféricos, y finalmente, como deidades protectoras de la vida, la salud y la prosperidad de la gente. ▪ 2. Los asentamientos: las comunidades que se ubican en la

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	segunda región son producto de procesos de poblamientos distintos; algunos resultado de nucleamientos producto de labores extracticas o laborales. Otros producto de de reducciones coloniales españolas y otro grupo poseiria su dinámica propia de poblamiento. ▪ El actual patrón de asentamiento es de tipo disperso y se articula en torno a un nucleo aldeano central y varias localidades menores de carácter agrícolas como ganaderas. Para las labores pastoriles se utiliza la estancia, que se situan en pisos ecológicos mas altos y distantes. Mientras que los poblados se vinculan a las actividades agrícolas además de las sociales, las estancias se relacionan con el pastoreo y la agricultura. Esto genera la utilización de un espacio muy disperso y muy amplio. ▪ Es la posesión de tierras cultivadas, con los trabajos colectivos que la acompañan lo que posibilita la adscripción de un individuo a su comunidad y no el uso de los pastos, que no genera relaciones reciprocas. ▪ En los nucleos aldeanos se realizan las actividades religiosas mas importantes que congrega a gran cantidad de participantes. ▪ 3. Las comunidades en tensión: la comunidad como institución es la que articula la red de relaciones sociales, económicas y religiosas que permiten el funcionamiento del patrón de asentamiento. La comunidad esta conformada por la organización comunal y por las unidades familares asentadas en un territorio colectivo. La organización comunal se percibe a partir de su campo de acción esencial como la organización y control de los recursos naturales fundamentales para la producción, la organización y control de los recursos sociales esenciales para la reproducción del sistema y la función de identidad y pertenencia otorgada por sus miembros expresada a nivel ideologico y la representación y defensa de los intereses comunales tanto en las relaciones con otras comunidades como con la sociedad mayor. Además la organización se expresa en las manifestaciones políticas y sociales tanto colectivas como individuales, como la asamblea comunal y el sistema de cargos. ▪ El manejo comunitario de las tierras está estrechamente asociado al control del agua. Sin el control del agua muchas de las comunidades han perdido su poder de cohesion. ▪ La estructura social comunitaria: algunas comunidades pueden abarcar más de un poblado o tener más localidades que presentan un desarrollo demográfico sostenido. Por ejemplo hasta los años 60 ayquina, Toconce y cupo formaban una sola unidad con ayquina como centro. Uno de los pocos rastros que se ven de la unidad, después de sucedida la ruptura y que cada comunidad escogiera sus autoridades de forma independiente, es el desplazamiento de la virgen de ayquina con ocasión de las fiestas de Toconce y del viaje de Santiago para Ayquina. ▪ La asamblea comunal: la expresión política más importante es

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	la asamblea comunal o junta de vecinos o centro comunitario, en donde participan todos quienes son propietarios de terrenos y jefes de unidades domesticas. En algunas comunidades se hace referencia que algunas autoridades usan "la vara" refiriéndose a la insignia impuesta por los españoles a comienzos de la colonia. ▪ El sistema de cargos es la instancia que permite la participación directa de las unidades domesticas en la vida de la comunidad. Se considera que todos los comuneros deben cumplir con un sistema de cargos. El desempeño de cada cargo implica un desembolso económico de parte de quien esta pasando el cargo, por eso es que los comuneros deben dejar pasar algunos años entre cargo y cargo. Los cargos pueden ser de tipo político,económicos o socioreligiosos. ▪ Cada localidad tiene un santo o santa patrono del pueblo, hay otros santos venerados en función de sus atributos milagrosos en una u otra esfera de la vida cotidiana. La principal función del santo patrono es proteger al pueblo, la comunidad debe manifestarle respeto y devolverle algo de lo recibido (en la lógica de la reciprocidad). La ocasión propicia para eso es la fiesta del santo o de la santa.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	Gavilán, Vivian
Título/páginas si es artículo:	Representaciones del cuerpo e identidad de género y étnica en la población indígena del norte de Chile
Datos editoriales	Estudios Atacameños N° 30, pp. 135-148 (2005)
Objetivos del escrito	Este artículo expone cómo las representaciones del cuerpo se relacionan con las identidades étnicas y de género de la población de habla aymara en el Norte Grande de Chile. Con un enfoque fenomenológico que considera y explora la subjetividad del actor social indígena, se intenta conocer la manera en que opera la identidad simbólica de este grupo social. En particular, se explora cómo las partes del cuerpo humano, sus funciones y los sentidos que tienen para los actores los usos del cuerpo, pueden formar parte de la identidad social de esta población culturalmente distinguible en la región de Tarapacá.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	▪ La población de origen aymara en Tarapacá constituye un grupo étnico, pues se trata de una colectividad culturalmente distinguible, tanto por la población no indígena como también por ellos mismos. La sociedad regional identifica a “los aymara” como un todo, un grupo indígena diferente no sólo en términos culturales, sino también raciales. ▪ Por la otra, hallamos una visión más historicista que considera a los aymara como un grupo social, entre otros, afectado por el desarrollo sociohistórico regional. ▪ La población indígena ha sido conformada como un grupo étnico (minoritario y marginalizado) en el territorio que ocupaba, por otra colectividad dominante y que hasta hace poco se negaba a reconocer o desvirtuaba sus vínculos morales y simbólicos con dicho territorio. ▪ La población aymara en la región no sólo constituye un grupo étnico, sino también un grupo racial para la población no indígena, y para ella misma. Aunque se base en una distinción biológica falaz, resultante de la confusión entre el genotipo y el fenotipo, la raza y el color de la piel, al tratarse de una noción social que configura la actitud y el comportamiento humano, es una variable pertinente desde el punto de vista sociológico ▪ Un sujeto étnico aymara en la Región de Tarapacá (definido por ellos mismos y por la población no indígena) es aquel que es identificado con un color de piel oscura, cabello oscuro yliso, con nariz prominente, con una forma particular de vestir y peinarse, que gusta de un tipo de música específico, que tienden a casarse al interior del propio grupo con relaciones sociales al interior del hogar y un tipo de religiosidad, también distinguibles. Uno de los aspectos que resalta como vecino es su poca disposición a participar socialmente en las organizaciones barriales con los no indígenas y su capacidad

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	para el comercio y el ahorro. Por otra parte, se le considera un conocedor del territorio y un excelente campesino. Exceptuando esto último, todos son atributos negativos los que aún en la actualidad se sintetizan en la categoría "indio" ▪ Entre los componentes culturales básicos de la representación social que tiene de sí mismo este grupo étnico se hallan aspectos tales como una tradición archivada en la memoria colectiva, que remite a antepasados comunes y que registra el trauma de la colonización; la reivindicación de sus territorios ancestrales como lugares de anclaje de esta memoria y referente simbólico de su identidad social; la valoración del lenguaje, no sólo como medio de comunicación intragrupal, sino como archivo vivo de su visión del mundo y símbolo distintivo de su identidad cultural y su religiosidad Es esta tradición la que se actualiza en la cosmovisión, en la elaboración de la historia social, en los rituales, en las prácticas productivas, en la salud y en la enfermedad, entre otros aspectos que los distinguen del *Q'ara*. Por lo tanto, las identidades de etnia y género se comprenden dentro de esta tradición. Serán las representaciones del cuerpo humano y sus diferencias las que constituirán la base sobre la cual se erigen las identidades sociales y sexuales. ▪ La oposición masculino/femenino se halla en el centro del pensamiento aymara. Las nociones espacio/ tiempo, las divinidades y, por lo tanto, los rituales se organizan simbólicamente en torno a esta dualidad. La naturaleza del cuerpo humano femenino ▪ y masculino entre los Macha, Bolivia, está dada por dos tipos diferentes de sangre: roja y blanca. ▪ Mientras los hombres poseen en mayor cantidad la blanca, las mujeres, la roja. Si bien ambos tienen úteros, los primeros son pequeños, las segundas grandes. Así, la concepción de un nuevo ser humano es posible por la combinación de ambos tipos de sangre ▪ Uno de los aspectos que llama la atención al foráneo es la drástica diferencia entre mujeres y hombres a la hora del descanso, particularmente, en la forma de sentarse. Los hombres pueden hacerlo en sillas y tirarse de forma extendida en el suelo. Las mujeres, con las piernas hacia un lado sobre la tierra, siempre en contacto con la tierra. En todos los rituales, los hombres se ubicarán a la derecha, mientras que las mujeres a la izquierda. Llamará la atención también el modo de ca minar, de forma rápida y a pasos cortos, los hombres delante y las mujeres atrás. ▪ Todos estos aspectos, considerados como formas correctas de comportarse, configuran un cuadro de referencia para designar a quienes no lo siguen como carente de normas y valores humanos. El *q'ara*, justamente es aquel que se halla lejos de estas pautas. La diferencia es calificada tanto para hombres como para mujeres. Los modelos femeninos y masculinos se elaboran y reelaboran a nivel de las

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	▪ representaciones, considerando la historia oral, adaptándola al contexto y la situación. Así, podríamos señalar que la *proxemia* aymara, aquella que orienta el lenguaje de los cuerpos femeninos y masculinos, se distingue hoy de la *proxemia* no indígena en la región. A pesar de que probablemente muchos de los comportamientos ideales correspondan a modelos instalados por la cultura colonial medieval no indígena, mujeres y hombres de origen indígena tenderán a cultivar cuerpos según una ideología basada en diferencias esenciales entre los cuerpos sexuados; la que se sostiene en la convicción de reglas y valores heredados de un pasado propio. ▪ La investigación empírica señala, que las variaciones en las representaciones de la naturaleza del cuerpo humano se dan principalmente según generación y el grado de intervención de la familia campesina en la socialización de la persona; siendo este último el factor más importante. La intervención de la escuela, tiende a marcar la separación entre biología y religiosidad. Entre la población con menor incidencia escolar y mayor experiencia campesina, independientemente de su edad y residencia urbana o rural, está presente la idea que los cuerpos humanos y de los animales sexuados sirven de base a la representación del paisaje. En primer lugar, se halla la división sexual y generacional sobre la cual se erigen distinciones binarias que determinan el funcionamiento del individuo. De la observación de las diferencias y semejanzas anatómicas y fisiológicas se desprenden nociones abstractas que jerarquizan la realidad; jerarquización que opera bajo el código de la ideología religiosa. ▪ Los cuerpos y su fisiología se piensan como parte de la naturaleza organizada por entidades tutelares que dirigen el destino de los habitantes. La grasa y la sangre serían los elementos básicos del funcionamiento corporal, fluidos presentes en todos los rituales conocidos. Los cuerpos son “naturalmente” diferentes, lo que permite construir al género femenino y masculino a mujeres y hombres y sus relaciones. ▪ La reproducción biológica y social del individuo se entiende del mismo modo que la reproducción del grupo doméstico y su comunidad. Se requiere de dos partes: lo femenino y lo masculino, cuya unidad social y sexual realiza la reproducción. En el nivel del hogar, la relación esposo-esposa lleva adelante su reproducción, mediante su trabajo compartido en la sexualidad, en lo laboral y en lo social. En el nivel de la comunidad, la organización social *manqha saya* (femenino) y *arajj saya* (masculino) y sus relaciones a través de intercambios matrimoniales y simbolizado en un conjunto de rituales referidos a la unidad sexual. ▪ Se recurre así a la reproducción sexual de los cuerpos diferenciados para comprender distintos dominios de la realidad social. Significar a la organización social y espacial de la comunidad, a la cosmogonía y a los seres tutelares bajo los signos de femenino y masculino, implica un recurso reiterativo para marcar las diferencias sexuales como el centro de la

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	dinámica social. Estas ideas se hallan en el centro de la identidad simbólica del pueblo indio. El conocimiento acerca del cuerpo animal –y, por ende, humano– y del paisaje de la región ha sido heredado de generaciones anteriores que no pertenecen al no indígena. ▪ De aquí la convicción de la diferencia histórico-cultural respecto del hombre y la mujer no indígena.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	Gündermann Hans y González Hector
Título/páginas si es artículo:	Pautas de integración regional, migración, movilidad y redes sociales en los pueblos indígenas de chile
Datos editoriales	Revista UNIVERSUM. Nº 23. Vol. 1. 2008. Universidad de Talca
Objetivos del escrito	Se analiza en el presente trabajo la importancia de las relaciones que en tres pueblos indígenas de Chile sostienen los integrantes rurales y urbanos de comunidades, como consecuencia de las migraciones y el aumento de la movilidad espacial que provoca una más activa participación en mercados de fuerza de trabajo y economías regionales. La vigencia e importancia de esas redes sociales permite definirlas como de translocalización. Se describen y contextualizan esas relaciones estableciendo las pautas de integración regional que los pueblos indígenas han construido en la época moderna. Además de la revisión de los antecedentes publicados, se presenta información empírica proveniente del estudio de tres comunidades indígenas, una aymara, otra atacameña, ambas en el extremo norte del país, y una tercera mapuche de la Araucanía.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	▪ Durante el último medio siglo, poco más o menos, los pueblos indígenas de Chile han vivido transformaciones de gran envergadura. Los cambios señalados, posibles de englobar bajo la noción de postcomunalidad2 , se refieren a la desruralización (por las emigraciones y movilidad), desagrarización (del patrón de ingresos), descampesinización (de la organización económica) y translocalización (de los patrones de relaciones sociales) que en una medida importante hoy impactan a aymaras, atacameños y mapuches. ▪ Respecto de la sociedad aymara, la ruptura de una articulación fluida con el ciclo salitrero en Iquique, el reemplazo del arrieraje trasandino y el que dependía de la minería de la zona de Arica por el ferrocarril y el transporte motorizado, arrastra ya para mediados del siglo XX emigraciones a las ciudades de la costa y relevos en la precordillera por parte de migrantes altoandinos. Como factores de atracción actuaron ▪ posibilidades de inserción laboral (fomento pesquero de Iquique, Puerto Libre y polo industrial en Arica), de desarrollo de actividades por cuenta propia en la agricultura (de Azapa y Lluta) y de comercio de abastos y transporte. ▪ Por su parte, las emigraciones atacameñas modernas se desarrollan tempranamente, desde aproximadamente la década de 1940, con arreglo a un juego combinado de factores internos y externos. La vinculación al ciclo salitrero y a los centros mineros regionales mediante el arrieraje, la producción hortofrutícola y de forrajes es paulatina y progresivamente reemplazados por otras tecnologías y fuentes de aprovisionamiento, surgiendo como alternativa una más intensiva proletarización en la minería cuprífera y la minería de

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	altura (bórax y azufre). La crisis agraria expulsa contingentes de población hacia la ciudad de Calama y principales campamentos mineros de la región, al no encontrar en las actividades tradicionales (o con apoyo en lo agrario como la arriería) ingresos y bienes suficientes. ▪ Un segundo momento de impulso a la movilidad y las migraciones, que se agrega a la trayectoria anterior, se originaría en una mayor expansión del modelo de desarrollo durante las últimas dos décadas. Influyen de manera decisiva la integración económica y apertura comercial al exterior, la expansión minera que protagoniza la irrupción de capitales trasnacionales en el norte del país y, en términos más amplios, el proceso de modernización acelerado que vive Chile. Las agriculturas tradicionales indígenas y la propia vida rural y campesina se han visto intensamente implicadas. ▪ Cabe concluir, entonces, que los indígenas del país son crecientemente urbanos si se los compara con una situación histórica previa de más definida estabilidad en la ruralidad, la agricultura, la condición campesina y las prácticas sociales propias a esa condición y especificidad cultural. Han llegado a serlo mediante la salida de contingentes importantes desde los orígenes rurales y la incorporación a zonas de destino, principalmente ciudades medianas y grandes, donde además han ido creciendo internamente. En su conjunto, los procesos que afectan el mundo indígena en las zonas tradicionales de vida, el dinamismo de las migraciones y movilidad y su consecuencia de mayoritaria presencia urbana configuran una realidad de postcomunalidad. ▪ Cada localidad indígena podría verse hoy como el resultado de una redefinición interna en el marco de procesos generales que se resuelven regionalmente y que reproducen pautas de integración específicas de los pueblos indígenas a esas regiones y el país. Esta redefinición origina modalidades de "nueva ruralidad" (Gómez, 2002) si apreciamos los segmentos con una permanencia visible o residencia en las áreas indígenas, y comunidades translocales si consideramos el conjunto de las sociedades locales desplegadas espacialmente por las migraciones y la movilidad. ▪ La literatura acerca de aymaras, atacameños y mapuches en Chile y el estudio de casos de localidades indígenas aportan evidencia consistente para sostener que estos pueblos han llevado a efecto una fundamental redistribución espacial de su población durante el último medio siglo. Lo han hecho incorporándose, principalmente, a centros urbanos de tamaño pequeño y mediano (aymaras y atacameños) o también a la Región Metropolitana y Santiago (mapuches). En esta medida son también partícipes de la profunda transformación de la residencia, las formas de vida y trabajo que la industrialización y expansión urbana, unido a los cambios en la agricultura y las

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	áreas rurales, ha tenido lugar en Chile durante la segunda mitad del siglo XX. ▪ Esa redistribución es específica a las regiones de pertenencia y a sus procesos de expansión económica y modernización, pero también a atributos socio culturales y capacidades, o ausencia de ellas si se las aprecia comparativamente, que son particulares de estos pueblos indígenas. Ello origina lo que hemos denominado pauta de integración regional, entendida como forma de articulación a la economía regional y nacional y, a la vez, un sistema de relaciones inscriptas sobre espacios sociales mucho más distendido que aquel formado históricamente por las políticas coloniales (reducción a pueblos en áreas aledañas o marginales respecto de las haciendas) y republicanas ("reducción" en un sistema agrario moderno, en el caso mapuche). De los tres pueblos indígenas considerados, la pauta de integración regional atacameña es la mejor definida con su transformación hacia el trabajo asalariado, particularmente ▪ el minero, la migración a Calama y la redefinición de las comunidades de proveniencia como sitios de residencia rural, lugares de repliegue y retiro. Los aymaras también participan de masivas migraciones y una parte de ellos se proletariza en los centros urbanos regionales, pero con más claridad que en el caso atacameño y en contrario de éste, mantienen actividades agropecuarias o relacionadas (comercio y transporte agrícola regional), lo que les otorga continuidad con su pasado de campesinos andinos. La escasez de recursos, el deterioro productivo y los cambios en la economía agraria regional (crisis de la agricultura tradicional, expansión forestal) incide en importantes migraciones mapuches a los centros urbanos del centro del país donde se ocupan como trabajadores sin calificación.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	Gündermann, Han
Título/páginas si es artículo:	Pastoralismo andino y transformaciones sociales en el norte de Chile
Datos editoriales	Estudios Atacameños N° 16 (1998)
Objetivos del escrito	Discutir sobre el pastoralismo que practican las poblaciones aymaras y atacameñas del norte de Chile. Abordando el tema desde una perspectiva dinámica; esto es, considerando la continuidad y el cambio en esas actividades. Desde esa perspectiva histórica se sostiene la hipótesis de una transformación. Esta consistiría en el tránsito de un pastoralismo entendido como un conjunto de prácticas insertas en sistemas campesinos microrregionales a un pastoralismo transformado e inscrito en un sistema social andino regionalizado.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	▪ El pastoralismo andino es en el norte de Chile una actividad exclusiva de las poblaciones indígenas aymara y atacameña Lejos de constituir una realidad estática, se trata en la actualidad de prácticas dinámicas, cambiantes y heterogéneas. El cambio rápido y un incremento de diferenciación y complejidad tienen lugar en directa asociación, según postulamos, con fenómenos correlativos de transformación social de las poblaciones que desarrollan actividades pastorales. ▪ El pastoralismo actual en la región, pero entendido como el resultado de un proceso histórico. Requerimos, por lo tanto, determinar estados anteriores por referencia a los cuales establecer la continuidad y el cambio. Ellos están representados por las formas de integración política de los territorios andinos desarrollados durante el S. XIX y la primera mitad del S. XX mediante la acción de los Estados nacionales peruano y boliviano, primero, y chileno a partir de 1878, a lo que le sigue la subsecuente anexión de estos territorios conquistados a la soberanía nacional. También, por la integración económica que el desarrollo de economías capitalistas de enclave ubicadas en el desierto provocaron en las regiones andinas aledañas. Si esos son los parámetros históricos, podemos preguntarnos por el proceso que tiene lugar con el pastoralismo. ▪ Aquel puede definirse como el de una transformación: esta consistiría en el tránsito de un pastoralismo entendido como un conjunto de prácticas insertas en sistemas campesinos microrregionales a un pastoralismo transformado e inscrito en un sistema social andino regionalizado. Los antecedentes que se presentan y la discusión que siguen se dirigen a sustentar esta hipótesis. ▪ En el siglo XVI El sistema agrario regional se compone de dos sectores: uno español en los valles bajos dirigido a la producción para el mercado; otro indígena en la cordillera, con sus espacios vitales redefinidos y con producciones orientadas

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	a la reproducción de la población ▪ Se denomina microrregiones campesinas a los espacios sociales andinos cubiertos por comunidades que producen e intercambian entre sí productos complementarios, entre ellos los derivados de la actividad pastoralista. No se trata, por cierto, de espacios cerrados, ya que mantienen grados variables de relación con otros sujetos sociales y economías (campesinas, hacendales, industriales). ▪ Se distribuyen a través de la gradiente andina en un sentido este-oeste llegando a veces a unir, mediante diversos eslabonamientos, la costa marítima y las comunidades ganaderas de la altiplanicie boliviana, o la alta cordillera y valles orientales argentinos si se considera la situación atacameña; en ambos casos más allá de las actuales fronteras nacionales. Las relaciones toman la forma de una red más nutrida en los núcleos de las microrregiones y con nudos y nexos más dispersos y débiles a medida que se avanza hacia sus periferias. Lejos de componerse sólo por vínculos económicos de intercambio, les son también propios contenidos sociológicos (parentesco ritual, clientelas políticas) y simbólicos (congregacionesrituales asociadas a sistemas de fiestas religiosas, paisajes culturales comunes). ▪ **El sistema pastoralista tradicional en la zona andina aymara** ▪ Las reducciones y resguardos indígenas coloniales de la alta cordillera andina de Arica y Tarapacá estructuraron el pastoralismo a través de un sistema de estancias. Las estancias en esta zona son, desde un punto de vista ecológico, espacios con producción vegetal potencialmente utilizables en la crianza regular de camélidos sudamericanos (llamas y alpacas) y ovinos; desde uno jurídico, propiedades rústicas constituidas, normalmente de gran extensión (unas 220 en total, de las cuales la mayoría oscila entre unas 1.000 y 8.000 has.), las cuales se mantienen como sucesiones indivisas; desde uno económico, el lugar principal de la producción campesina y la reproducción social de las unidades domésticas; desde uno sociológico, un conjunto de unidades domésticas de tamaño variable unidas por filiación patrilineal, conformando entre uno y cuatro, normalmente, pequeños patrilinajes localizados; y, desde uno cultural, un núcleo de condensación de mundos de experiencia de vida. cada estancia contiene en su territorio una combinación de asociaciones vegetales relacionadas, en una geografía de montaña, con pisos altitudinales. ▪ **El sistema pastoralista en la zona atacameña** ▪ La relación chacra-estancia queda representada por el caso atacameño, aun cuando no es exclusiva de ese sector pues la comparte con las comunidades mixtas de las cabeceras de los valles de Tarapacá y Arica. No obstante que el patrón general de integración entre chacra y estancia que se acaba de esbozar

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	es común a todo el flanco occidental de la cordillera de los Andes. El factor de variación son las lluvias estivales responsables del crecimiento de las praderas y de la recarga de vertientes y aguadas. ▪ La trashumancia tiene lugar en tales contextos sólo cuando hay lluvias y forrajes en alguna abundancia. Si no, sólo puede optarse por una trashumancia circunscrita a islotes de forraje disponibles estacionalmente de manera regular (vegas), por lo común distantes. ▪ En comunidades agrícolas aymaras de altura la trashumancia se limita al uso de los pastos de temporada para ovejas y cabras en planicies y serranías cercanas, ubicadas a mayor altura que la caja de quebradas en cuyo fondo se encuentran cultivos y empastadas artificiales. ▪ **El pastoralismo, las economías campesinas tradicionales y los sistemas microrregionales andinos que los articulaban.** ▪ La trashumancia de larga distancia es una práctica de manejo ganadero conocida, pero es practicada en ciertos lugares y sólo como una entre otras estrategias utilizables en respuesta a condiciones ambientales áridas y a oscilaciones climáticas cíclicas. ▪ El pastoralismo tradicional radicó en economías campesinas cuyas unidades sociales fueron hogares unifamiliares, las cuales, para ciertos momentos de los ciclos pecuarios, incorporaban fuerza de trabajo complementaria reclutada, por lo común, a través de relaciones de parentesco. Ese pastoralismo podía ser una actividad productiva exclusiva (como en la zona aymara de alta montaña) o mixta (en la zona atacameña y comunidades aymaras de cabeceras de valles y de altiplanicies bajas). En ambos casos, es en la autoproducción que se gestan los fondos calórico (bienes de consumo humano, especialmente alimentos), de reposición productiva (los recursos consumibles que se requiere preservar para culminar con éxito un nuevo ciclo productivo), social (en función del cumplimiento de obligaciones sociales) y de renta (demandado por un poder exterior con capacidad de exacción), según la terminología consagrada por Wolf. ▪ Las sociedades aymara y atacameña del norte de Chile se han transformado profundamente durante el siglo XX. Estas transformaciones se asocian a fuerzas económicas, tendencias sociopolíticas y corrientes culturales de modernización que operan a escala regional, nacional y global ▪ La dinámica social indígena debe referirse a condiciones y fuerzas externas que, procesadas por lógicas societales internas, modelan el contenido y la trayectoria de los cambios. Esas transformaciones representan un proceso de drástica ampliación de espacios sociales y culturales en relación con los cuales se desenvuelve la experiencia individual y colectiva andina. Esas transformaciones pueden verse como el paso de

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	sociedades estructuradas en microrregiones a sociedades andinas regionalizadas. Por lo tanto, las microrregiones de origen colonial terminan por disolverse como marcos de estructuración económica y sociocultural, para dar paso a sociedades cuyo sistema social y marcos colectivos de experiencia se amplían hasta alcanzar la macro región norte de Chile. ▪ El concepto de comunidad translocal es empleado para destacar la continuidad de las relaciones rural urbanas reformadas por la inclusión indígena a los procesos de modernización regional. Los sujetos unitarios de antaño dan origen así a sujetos socialmente más complejos. ▪ La sociedad campesina estructurada en las microrregiones de antaño ha dejado de existir tanto en la zona aymara como en la atacameña. El pastoralismo andino remanente manifiesta diferencias tecnológicas y sociales notables. De manera general puede aseverarse que pierde centralidad; se transforma en una actividad cuya importancia general para la economía, la sociedad y la cultura indígena es decreciente y, para algunos sectores indígenas, francamente periféricos o insustanciales. ▪ No se trata de la desaparición del pastoralismo, sino de su transformación. En el caso aymara, el cambio se manifiesta como pérdida de centralidad económica y social y como redefinición de las prácticas del pastoralismo: éstas se realizan ajustándose a una sociedad indígena regionalizada. En el caso atacameño, la pauta de cambios dirige esta actividad hacia su disolución: estarían dejando de presentarse las condiciones económico-sociales y las justificaciones culturales para la continuidad del pastoralismo andino. El que todavía permanece en la zona atacameña también se ajusta a una sociedad indígena regionalizada, pero las presiones que penden sobre ella son considerablemente más poderosas que en el caso aymara.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	Gündermann Han
Título/páginas si es artículo:	La ganadería de camélidos en el norte de Chile
Datos editoriales	Publicado en Revista Creces, Mayo 1985
Objetivos del escrito	
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	▪ En el último Censo Nacional Agropecuario se consignan 96.048 llamas y alpacas. Estas últimas representan un 28% del total, concentrándose sobre todo en la Provincia de Parinacota (I Región). Debido a que existe ocultamiento de información, comprobado con recuentos locales independientes, las cifras reales corresponderían a un 25 a 30% más, lo que es aún un porcentaje conservador. A pesar del grado de incertidumbre, se aprecia que las existencias han tendido a disminuir paulatinamente (V. Kessel 1980: 19- 20). Las razones son complejas. La recurrencia de períodos de sequía y la liquidación parcial o total de planteles por reconvención de la actividad dominante y migración de sus propietarios, son los más importantes. El aumento progresivo de la demanda urbana de carne barata es también otro motivo de merma. ▪ Los campesinos aymaras son los únicos poseedores del ganado Camélido de las tierras de altura, donde se reproducen mejor; de los conocimientos y de la experiencia necesaria para obtener resultados exitosos. Los rebaños son casi siempre mixtos, en proporciones variables de uno u otro caso. ▪ Un aspecto fundamental de la ecología altiplánica son las variaciones estacionales de forrajes y su distribución diferenciada en niveles altitudinales: las vegas llamadas hok`o (con especies de Oxychloe, Distichia, Deyeuxia, Lemma, etc.) están en una posición relativa más baja; el waña o franja de matorrales (Adesmia, Bacharis, Parastrephia, etc.), hierbas anuales (Munroa, Aristida, Eragrotis, etc.) y el zuni, más alto, donde predominan las gramíneas (Stipa nardoides y Stipa rupestris, sobre los 4.000 metros; Festuca sp. y otras). ▪ La estrategia más común es concentrar el rebaño sobre las vegas en los meses de mayor crecimiento de la vegetación (diciembre a marzo) y separar las llamas de las alpacas en los meses de baja(junio a octubre), sosteniéndose estas en el hok´o y sectores aledaños, y enviando aquellas al waña y al zuní.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	Larraín Horacio
Título/páginas si es artículo:	Patrimonio cultural en el ambiente precordillerano y andino de la **II** región de chile (Antofagasta)
Datos editoriales	sin información
Objetivos del escrito	Aportar en los antecedentes del patrimonio cultural de origen histórico y folclórico de las comunidades ubicadas en la segunda región
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	▪ Pese a la homogeneidad cultural de la zona se visualizan dos áreas: ▪ La del río Loa Superior que incluye a los pueblos de Toconce, Cupo , Paníre, Turí, Ayquina y Caspana, de fuerte influencia quechua procedente de Bolivia. ▪ La del Salar de Atacama, de raíz cultural atacameña, que incluye los pueblos de Río Grande" , San Pedro de Atacama, Toconao, Cámar, Socaire, Talabre y Peine. Hay que agragar a estos pueblos los pequeños caseríos de Catarpe, Machuca y Soñeor y algunas estancias pastoriales, máxime al N. de Río Grande. Esta última sub-área es típicamente atacameña en su toponimia, ceremonias y fiestas e incluso artesanías típicas. Sin embargo, toda el área, desde Cupo y Paníre por el Norte hasta Peine y Tilomonte por el Sur, elata una vieja presencia cultural atacameña a juzgar por la presencia de característicos topónimos en lengua kunza. ▪ El patrimonio arqueológico de la zona comprende los siguientes elementos: ▪ Pukara: La zona presenta los pukaras o fortalezas atacameñas de Tu rí , Lasana , Oyr in t o r , Chí u chí u , (todos en el sector Norte) y Qu itar (en el sector Sur). ▪ Pueblos arqueológicos: Hay muchos. Algunos de muy anti gu a data como Tulán. algunos han sido excavados parcialmente. como Tu lor el qu e presenta un e stilo ▪ arquitectónico singular. ▪ Tambos incaicos. Se conserva uno en el pueblo antiguo de Peine. ▪ Camino del Inca. Se observan en varias partes segmentos visibles. Por ejemplo . a la llegada y salid a de Peine. en Turi y otros lugares. ▪ Cementerios arqueológicos. Hay muchos. no pocos de ellos saqueados Mantenidos y restaura dos como en Lasana,

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	podrían constituir ir un maravilloso circuito turístico por varios kilómetros (r ío arr iba).También los hay de interés en Toconce. Peine, Tilomonte y por cierto, a muchos lugares en San Pedro de Atacama. ▪ Obras de canalización prehispánica: Muy interesantes y dignas de admiración en Lasana y siguiendo el curso del río Loa, hacia el N. de Lasana, por varios k il ómetros . ▪ Apachetas. O amontonamientos de piedra en encrucijada de caminos. Las hay en sitios muy altos. Son sitios de plegaria a las divinidades de las cumbres, para obtener un viaje y retorno en salud. ▪ Pinturas rupestres y petrogllfos. La zona de Santa Bárbara. Tair a y área de acantilados entre La sana y Chiuchiu es un área fértil en tales representaciones. Taira es único en el Norte de Chile, con dibujos extraordinarios en pinturas de varios colores (alero rocoso). ▪ Silos y collcas. Los hay en muchos lugares: Lasana y en acantilado junto a l camino Ch iu ch iu-Lasana. Son depósitos de maíz antiguos. También los hay en Tilomon te (intactos hasta hoy) y en el pueblo Viejo de Peine. Algunos siguen en uso en algunos ▪ Santuarios de altura y centros ceremoniales. Los hay de gra n interés en la base del volcán Licancabur (centro ceremonial Inca) y un santuario en su cima. También en el cerro Químal y en el cerro Mullay. en el Púlar y seguramente en otras cumbres más . ▪ Minería prehispánica. Qu ed a n pocos antecedentes de esta actividad antigua. Se sabe de una explotación atacameña en Chuquicamata (ver publicación sobre la momia del minero recubierto de sales de cobre, de Junius Bird). ▪ **El Patrimonio Cultural Etnográfico – folklórico** o Las Ceremonias o Fiestas. Cada pueblo tiene su fiesta patronal, también hay fiestas a la virgen. Muy importante son la Limpia de canales, ceremonia que ha logrado sobrevivir, ▪ Las Fiestas de origen autóctono (Limpia de Canales, **Tuscalu.** Muerte Ritual del Toro en Solar, Pago a la Tierra, etc.) no tiene sino una relación laxa con el culto cristianocatólico. Pero no está totalmente independizado del mismo, viéndose en este nexo una obra consciente de los evangelizadores y párrocos antiguos. La Fiesta Católica (Fiestas Patronales o de la Virgen María) está indisolubremente unida al templo católico. En ésta no participa hoy ningún feligrés de las nuevas iglesias protestantes.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

- **La vivienda tradicional.** Impera la construcción rectangular, con ventanillas muy pequeñas en muro construido de piedra canteada o semicanteada con argamasa en barro.

- 3, **La vestimenta.** Raros son ya los lugares donde veremos rasgos de la vestimenta colonial. Tan sólo en lugares más apartados como Cupo, Turi , Toconce, Ayquina o en el pueblecito de Machuca. Y sólo en la vestimenta femenina: el pollerón largo, las ojotas, la llijlla o aguayo a la espalda sea para llevar las crías, sea para portar alimentos , pasto fresco o aún el combustible del monte. Distinto es el caso de la vestimenta festiva, empleada con ocasión de las fiestas, donde lucen sus mejores galas.

  - **Instrumentos musicales.** Muchos pueblos y algunos **ayllos** de San Pedro poseen sus propias bandas de música o conjuntos. Así veremos conjuntos de zampoñeros (como en Río Grande), conjuntos de caja (bombo) y caña ; a veces, también, de guitarra y aún acordeón.

- **Artesanía tradicional en lana: el tejido.** Hay elementos artesanales en lana (de oveja o de llamo: aquí no existe lana de alpaca) que se repiten mucho en todos los pueblos . Frazadas y ponchos. fajas estrechas (tejidas en el telar al suelo o **awana), llijllas o aguayos (aguayo** = awayu.es denominación quechua; **llijlla** es denominación más bien aymara)

- La cerámica. Otro rubro importante aún, pero presente tan sólo en dos o tres poblados, es la cerámica. Se produce aún en Río Grande (y Machuca) y en Toconce .

- La artesanía en madera. Ha pasado casi totalmente al olvido . Aún es trabajada . en muy pequeña medida en Peine (madera de algarrobo) y también . recientemente . por algún artesano en San Pedro.

- La cestería. Ha pasado prácticamente al olvido. El junco (Juncus spp.) que fuera antaño la materia prima maravillosa de la increíble cesteria atacameña (platos, pucos. ollítas. etc.) no es trabajado hoy ni tampoco recuerdo reciente.

- **La talla en madera de cactus.** Es una artesanía relativamente reciente. Fue introducida por el "Plan Cordillera" de Caritas-Chile, hacia 1955-60 y prendió rápidamente en los pueblos de Socaire. Peine, Cámar y Talabre. También, aunque algo menos, en el sector Norte, en los pueblos de Caspana y Cupo. Pero su práctica está desgraciadamente supeditada a la corta y extracción del cardón gigante o quisco candelabro.

- **La literatura oral.** Este campo de la cultura tradicional atacameña ha sido cultivado por especialistas que han recogido

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	numerosos cuentos, mitos. leyendas, adivinanzas, letras de canciones, etc. Es una riqueza latente en el pueblo, máxime entre los ancianos, que empieza a perderse. La gente no se da cuenta de esta riqueza cultural oculta. ▪ **e) El Patrimonio Cultural Museográfico:** Existen tres Museos en la zona: uno en Calama, a cargo de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Calama, que ha pasado por muchas vicisitudes peligrosas, dependiendo del interés del Alcalde de turno por promoverlo o no . ▪ **El Patrimonio Educacional.** Como resultado de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (1920) las primeras escuelas surgieron a flnes de la década de los 20. Poco a poco los pueblos fueron dotados de su escuela unidocente.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Apellido, Nombre	Velasco Luisa
Título/páginas si es artículo:	Áreas de desarrollo indígena y distritos municipales indígenas. El desarrollo indígena desde las políticas de Chile y Bolivia.
Datos editoriales	Revista Mad. No.4. Mayo 2001. Departamento de Antropología. Universidad de Chile
Objetivos del escrito	Mostrar el caso de los grupos aymaras y atacameños que se enfrentan a disputas por el control del agua, aun cuando históricamente han sido creadores de sistemas de control y manejo del agua.
Temas que aborda relacionados al QÑ	No se relaciona al QÑ.
Varios	▪ Tanto Chile como Bolivia, desde sus inicios como Repúblicas independientes, han practicado diferentes tipos de indigenismo con mayores o menores grados de integración y homogeneización. Por su compromiso con la cultura indígena y respeto a sus características tradicionales, las políticas actuales tienden a salir de este enfoque, así como por su tratamiento discriminatorio de tipo positivo, pero en la práctica cierto tipo de paternalismo, nos hace concluir que quedan estructuras indigenistas en los niveles estatales encargados de formular políticas para dicha población. ▪ Las demandas indígenas presentes en Bolivia y en Chile, pueden ser agrupadas como *materiales, jurídicas y simbólicas* de manera general. Las materiales se relacionan a la satisfacción de necesidades inmediatas y el acceso a recursos naturales, como tierra y agua, así como servicios, tanto salud como educación, vivienda e infraestructura. Un segundo grupo de demandas son las político-jurídicas que se relacionan con derechos humanos y jurídicos, en el reconocimiento formal de los Estados como países multiétnicos y plurilingües, acceso al poder, participación en decisiones y otros, los cuales están avalados internacionalmente por diversos instrumentos de Derecho Internacional. Finalmente las demandas de tipo simbólico van estrechamente ligadas al respeto de parte de la sociedad nacional hacia las culturas indígenas; la va loración de los idiomas nativos, la divulgación de la realidad indígena, la formulación de planes de estudio con contenido étnico, la no discriminación en el diario vivir a pobladores indígenas de parte de los no indígenas, etc. ▪ En un primer enfoque sobre las ADIs, este espacio estaba principalmente pensado como un área de desarrollo económico de los pueblos Indígenas, pero también como protección al medio ambiente. Se pretendió tomar *"el desarrollo socioeconómico y la protecciónecológica como dos cuestiones inseparables*." (2do informe CEPI en CONADI 99), Tras una discusión en el Congreso perduraron en la ley criterios como "homogeneidad ecológica" y "dependencia de recursos naturales para el equilibrio de los territorios" necesarios para la conformación del ADI. (Art. 26) ▪ La figura de las ADIs surge en la LI como un modo de

	solucionar la extrema pobreza. El Fondo de Desarrollo Indígena (denominado en un principio Fondo de Etnodesarrollo) concretaría la "*realización de planes y programas agropecuarios que tiendan a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los campesinos indígenas"*. (Discusión de la LI, BC 1997) ▪ Las tres ADIs aprobadas legalmente vienen siendo en los últimos tres años apoyadas para su regular funcionamiento, mediante recursos, especialmente de tipo material, pero además es de suma importancia que mediante su instauración, han servido de base y ejemplo para la reformulación de instrumentos y propuestas metodológicas para llevar a cabo los objetivos de esta figura legal para futuras experiencias. ▪ En los documentos de MIDEPLAN, la planificación estratégica para el desarrollo de las ADIs, gira en torno a 5 ejes principales: a) *tierra-territorio y aguas indígenas* (regularización de la tenencia de estas y mejoramiento productivo), b)*promoción de* ▪ *identidad y cultura indígena* (para fortaleces la cultura propia y elevar el nivel de vida), c)*fomento productivo y comercialización* a modo de subir recursos económicos, d) *la protección de riquezas naturales y desarrollo sustentable* en base a reconocimiento de conocimientos ancestrales ; y por último c) el mejoramiento de una *calidad de vida indígena siendo "los propios indígenas los que determinen el tipo de necesidades y las condiciones adecuadas a sus propias perspectivas etnoculturales*." Estas tareas serían desarrolladas en tres distintos ciclos según corto, mediano y largo plazo en miras primeramente a asegurar la subsistencia, fomentar el mejoramiento de la calidad de vida indígena y por último ejercer un autodesarrollo indígena sustentable. (MIDEPLAN 2000b y CONADI s/f) ▪ En consecuencia, una crítica a las ADIs es la manera arbitraria en que se efectúa la ▪ delimitación territorial pues podrían cometerse acciones discriminatorias hacia poblaciones que se encuentran fueras de las fronteras oficiales generando un desarrollo desigual. Es el caso de comunidades de la II Región que reclamaron haber sido excluidas de la ADI "Atacama la Grande", o de comunidades pehuenches que quedaron fuera de la ADI Alto Bio Bio, o algunas comunidades mapuches que no fueron incorporadas en la ADI Lago Budi. En el primer caso planteado, que afecta a la comunidad atacameña, para saldar estas contradicciones, la agrupación involucrada planteó la creación de una ADI denominada "Atacama la Chica", que incorpore los grupos atacameños urbanos residentes en Calama y otras comunidades excluidas. ▪ La circunstancia que las ADIs no correspondan al "territorio indígena" tiene un efecto desestructurador a nivel de grupo macro. Sugerimos que en lo sucesivo más que establecerse límites fijos al momento de delimitar futuras ADIs, deberían tomarse en cuenta áreas de influencia amplias y flexibles.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

REVISIÓN DE CATÁLOGOS DE BIBLIOTECAS EXTRANJERAS

UNIVERSIDADES FRANCESAS

Nombre	Autor	Datos de publicación	Ubicación	Reseña (Texto o Autor)
Atacameños y Aymaras	Claudia Zapata Silva	Estud. atacam.n.27 San Pedro de Atacama 2004	SIDOC	En este artículo se analiza la presencia de atacameños y aymaras en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, respondiendo a las preguntas de cómo se plantean frente al tema de la historia y cómo resuelven el desafío de presentar una versión propia de ella. La primera parte consiste en una síntesis histórica de la relación que se ha establecido entre el Estado chileno y las poblaciones indígenas del Norte Grande, mientras que en la segunda se presenta el análisis de los documentos que asumen una representatividad atacameña y aymara en esta Comisión, elaborados por líderes y miembros de organizaciones en conjunto con profesionales e intelectuales no indígenas. El núcleo de nuestra aproximación está en la visualización de la historia como herramienta política y el intento de los actores por posicionarse en ella, con las contradicciones y tensiones que este esfuerzo implica.
Cultura hídrica : Un caso en Chile	Castro Lucic, Milka (Ed.) Bahamondes Parrao, Miguel Jaime Goio, Mauricio Meneses Bustos,	La Habana : UNESCO, ORCAL, ca. 1989	Catalogue du Réseau Ethnologie EHESS	Se trata de un Estudio patrocinado por la O R C A L C, efectuado por destacados investigadores de la Universidad de Chile, en el área desértica de ese país, cuyo objetivo general fue dar cuenta de los componentes culturales presentes en la gestión de recursos hídricos en sociedades

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

	Claudio;			campesinas. Para ello, se identificaron y caracterizaron los aspectos socio-culturales que integran el proceso de utilización y conservación en el manejo de recursos hídricos por parte de los campesinos, además de la elaboración de una metodología que hiciera posible el rescate de tecnologías ancestrales de manejo del agua en las sociedades campesinas.
Andean Ecology and Civilization : An interdisciplinary perspective on Andean ecological complementarity	Morris, Craig, ed. Masuda, Shozo, ed. Shimada, Izumi, ed	Tokyo : University of Tokyo Press, 1985. ; Papers from Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research Symposium ; 91	Catalogue du Réseau Ethnologie EHESS	Arqueólogo americano, nació el 7 de octubre de 1939, y murió el 14 de junio de 2006 en Nueva York. Fue una de las autoridades mundiales en el estudio sobre la civilización Inca; dirigió varias expediciones arqueológicas en los años 1970 y 80, particularmente a la ciudad inca de Huánuco Pampa en Andes peruanos. Allí Morris ayudó a excavar más de 300 de los casi 4,000 edificios del sitio. Detalló muchas de sus conclusiones en Huánuco Pampa: Una Ciudad inca y Su Interior (1985). Morris estuvo vinculado al Museo americano de Historia natural de Nueva York de 1975 hasta su muerte. Se desempeñó como decano del museo de ciencia a partir de 1994 hasta 2004. Fue coautor, con Adriana von Hagen, de las Ciudades de Andes Antiguos (1998) y el Imperio Inca y Sus Orígenes Andinos (1993)
The Talátur : ceremonial chant of the Atacama people	Rodríguez, Gustavo	In : Language change in south american indian languages / M. Ritchie Key (Ed.) -- Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1991, p.181-192	Catalogue du Réseau Ethnologie EHESS	Este trabajo realizado por Gustavo Rodríguez Bustamante, Antropólogo académico de la Universidad Austral de Chile, se inscribe dentro de las investigaciones etnolingüisticas que se han venido desarrollando en el sector atacameño por cerca de tres decadas. En este caso particular, el estudio se ha centrado en

				Talatur, canto ceremonial atacameño, el que sigue manteniendo su vigencia como sujeto de análisis.
Complejidad social en las alturas de Arica : territorio, etnicidad y vinculación con el estado inca	Muñoz Ovalle, Ivan R	Ediciones Universidad de Tarapacá / 2006	PARIS3-IHEAL	Este trabajo describe y discute la organización del espacio doméstico y las áreas de actividad en seis recintos del poblado de Caillama, ubicado a 3.000 msm en la sierra de Arica. Este es un asentamiento vinculado al período Intermedio Tardío (1.100 al 1.300 d.C), de acuerdo a los estilos de cerámica. En la primera parte del trabajo se hace referencia a la problemática regional sobre el estudio arqueológico de asentamientos, se plantean algunos conceptos teóricos en torno a la identificación de áreas de actividad en sitios arqueológicos. En la segunda parte se describe el asentamiento de Caillama y las áreas de actividad que lo componen; con base en los materiales de los recintos excavados. Acompañan esta descripción el registro de cerámica como parte del equipo doméstico y el análisis de componentes químicos provenientes de muestras de suelos de los mismos recintos excavados.
Ceremonias de tierra y agua : ritos milenarios andinos	Victoria Castro y Varinia Varela	ed. / Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes, Ministerio de Educación / 1994	bilblioteca Médiathèque du musée du quai Branly	Esta publicación es el resultado del proyecto Fondecyt nº 1940380 Victoria Castro es Licenciada en Filosofía con mención en Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Chile y Magíster en Ciencias Históricas con mención en Etnohistoria de la misma casa de estudios. Actualmente es Profesora de Estado en Filosofía y Arqueología en la Universidad de Chile, donde se desempeña

				como Profesora Titular. Se especializa en las áreas de la Arqueología Americana, la Arqueología, Etnología y Etnohistoria Andina, el Arte Precolombino, la Etnobotánica, la Etnozoología y el Arte Rupestre. Dentro de sus más recientes publicaciones destacan los títulos “Ciencia indígena de los Andes del Norte de Chile”, en co autoría con Carolina Villagrán, “Sacred Mountains in the Highlands of the South Central Andes” en co autoría con Carlos Aldunate y “Ayquina y Toconce. Paisajes Culturales del norte árido de Chile”. Además de haber ejercido como Investigadora Responsable de innumerables proyectos de investigación Fondecyt, ha sido distinguida como Mujer Generación XXI, por la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Chile, mejor docente de pregrado en la Carrera de Arqueología otorgado por la Vicerrectoria Académica de la Universidad de Chile.
Desert trails of Atacama	Bowman, Isaiah	New York : American Geographical Society, 1924	NANTERRE-BU PARIS10	En este texto se plasma el trabajo de campo del autor en tres expediciones por el Desierto de Atacama y las altas cordilleras y mesetas de los Andes centrales. En él realiza una descripción etnográfica de su paso por los distintos espacios geográficos y culturales de la zona.
Cultura y conflicto en los oasis de San Pedro de Atacama	Núñez Atencio, Lautaro	Editorial Universitaria / c1991, Santiago.	PARIS-Médiathèque MQB	Lautaro Atencio Nuñez nació en Iquique y desciende de una antigua familia peruana de la zona norte de Chile Se licenció en Historia y Geografía en la Universidad de Chile, con estudios de postgrado en la Universidad de Carolina de Praga y Doctor en Ciencias Antropológicas de la Universidad

				de Tokio. Trabajando en el Norte Grande, ha realizado numerosas investigaciones sobre arqueología, antropología e historiografía de Chile y América, destacándose su posición de director del Museo San Pedro de Atacama. Actualmente trabaja en la Universidad Católica del Norte. Algunas de sus publicaciones más importantes: La Tirana del Tamarugal: del misterio al sacramento ; Cultura y conflicto en los oasis de San Pedro de Atacama ; Gustavo Le Paige S.J.: cronología de una misión ; Reseña bibliográfica: El Dios Cautivo. Las Ligas Patrióticas en la chilenización compulsiva de Tarapacá (1910-1922)
Senderos del desierto de Atacama	Raúl Guerrero Verdugo	Concepción : Universidad del Bío-Bío, 2004	PAU-Bib.Géo.Aménagement	Esta es la mirada sobre el desierto de una persona que proviene de los bosques del sur, he ahí el desafío del autor: Comparar en el tiempo lo que él llama márgenes del Viejo Chile, la frontera minera del Norte Chico con la frontera militar del Bío-Bío. Más tarde, para el Estado interventor de los años cincuenta, Huachipato tiene su equivalente en la Fundición de Paipote para el propósito de integrar las diversas regiones del país.
Mitos y creencias del mundo atacameño	Lehnert Santander, Roberto	Universidad de Antofagasta, Instituto de Investigaciones Antropológicas / 2000	PARIS-Médiathèque MQB	Roberto Lehnert es Magíster en Ciencias Sociales y Antropología, académico de la Universidad de Antofagasta. Ha trabajado en investigaciones en el Norte de Chile y entre sus publicaciones destaca Diccionario normalizado de la lengua kunza
Pueblos del chañar y el	Martínez C., José Luis	DIBAM : Facultad de Filosofía y	PARIS-Fondation MSH	José Luis Martínez Cereceda es Doctor en Antropología Social e Histórica por la Escuela de Altos

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

algarrobo : los atacameños en el siglo XVII		Humanidades : Centro de Investigaciones Diego Barros Arana / c1998	PARIS-Médiathèque MQB	Estudios en Ciencias Sociales, en París. Actualmente dirige la Escuela de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y ha sido Director del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la misma Universidad; de la Escuela de Antropología (Universidad Academia de Humanismo Cristiano) y del Archivo del Siglo XX (DIBAM). Fue integrante de los Grupos de Estudio de Historia (2004-2006) y de Antropología y Arqueología, del que fue su Director (2006-2007). Es autor de más de 70 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos de revistas en América Latina y Europa y forma parte de diversos comités editoriales en revistas indexadas. Sus líneas de investigación se relacionan con el estudio de las sociedades indígenas, en especial las andinas, en las áreas de la etnohistoria y la etnología, en especial integrando equipos interdisciplinarios con otros investigadores arqueólogos, antropólogos y lingüistas.). Actualmente trabaja en el análisis de los discursos coloniales sobre las sociedades indígenas y los sistemas de soportes de discursividades alternativas a las de, la escritura (oralidades y sistemas visuales y gestuales).
Vanishing trails of Atacama	William E. Rudolph	New York : American geographical society, 1963	PARIS-SORBONNE-Inst.Géographie	En este libro William Rudolph, ingeniero de profesión, plasma sus observaciones, fruto de su permanencia por cerca de 30 años, y su premeditada inquietud por describir los lugares, paisajes, poblados, edificaciones y obras hidráulicas de su tiempo. Observador atento, se da cuenta

				que el paisaje cultural en Atacama está sufriendo un cambio muy rápido y violento y que es preciso preservar para la posteridad formas de vida, paisajes, fotografías y descripciones que de otra suerte se perderían para siempre. Esta conciencia del "rápido y destructor paso del tiempo" en Atacama, le permite, como antaño los cronistas, anotar todos los elementos culturales que le parecen de especial interés y que reflejan los cambios culturales emergentes. Cincuenta valiosas fotografías ilustran la obra, las que de por sí constituyen valiosos testimonios de una época.
Le chemin de l'Inca	Patrick Bard	Paris : Seuil, DL 2006	COMPIEGNE-BU PARIS-Médiathèque MQB	Combinación entre cuaderno de viajes y libro de fotografías, el reportero fotográfico Patrick Bard, nos muestra su viaje al Parque Nacional de Cajas en Ecuador y la región de Lares en Perú. Libro de excelente calidad tanto en contenido como en su trabajo fotográfico, sin olvidar su edición donde se diferencia el cuaderno de viaje y las secciones fotográficas con distinto papel y diseño.
Le Tawantinsuyu dans la rétrospective ethno-historique et politique de l'indianisme	Aureliano Turpo Choquehuanca	Paris : [s.n.], 1992	Centre Technique Livre Ens. Sup. PARIS-SORBONNE-BIU Centrale	Se trata de la Tesis doctoral de Aureliano Turpo Choquehuanca en la Universidad de ParisVII
Aprendizaje cultural activo:de la legua al desierto de Atacama	Ortiz,Juan Vicente	Santiago de Chile:Crecer Educa [u.a.],2008	Sorbonne Nouvelle- Paris	Este texto es el resultado de una experiencia de "Aprendizaje Cultural Activo" desarrollada por el Mineduc (Crecer Educa) y FLACSO en 61 escuelas de la región Metropolitana y Atacama. En él se sistematiza esta nueva metodología de la que han sido partícipes 30 mil alumnos.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

				El proyecto nació en los talleres realizados en la casa de la cultura de la Legua. Pese a estar bajo la dictadura militar, la experiencia de organización existente en La Legua llevó a los padres a impulsar a sus hijos (desde 10 años de edad) a participar de los tallere Con el tiempo se percataron que ese trabajo debía aportar a la construcción de metodologías educativas que pudieran ser trasladadas a las escuelas, porque esos centros debían asumir la conducción organizacional de la población
Agua, ocupación del espacio y economía campesina en la región atacameña:aspectos dinámicos	Núñez,Lautaro(Editeur scientifique). PourrutPierre (Editeur scientifique). XA,Dinámica y Uso de los Recursos RenovablesDURRs.l.(Auteur).ORSTOM Paris(Collaborateur).Universidad Católica del Norte UNC	UNCAntofagasta: ORSTOM:Paris,1995	Sorbonne Nouvelle- Paris	El presente texto es una compilación organizada por Lautaro Nuñez y Pierre Pourrout de trabajos realizados en torno a la economía campesina y la ocupación del agua y el espacio en la región atacameña. La publicación incluye los siguientes trabajos: El desierto, el hombre y el agua: Problemática regional en torno de agua, de Pierre Pourrut; Evolución de la ocupación y organización del espacio atacameño, de Lautaro Núñez; Contexto histórico y social del manejo de los recursos agropecuarios en los oasis de San Pedro de Atacama, de Francisco Rivera; Tierra, agua y sociedad atacameña, un escenario cambiante, de Hans Gündermann y Héctor González y El agro y la identidad atacameña: entre la crisis y la esperanza, de Pierre Pourrut, Lautaro Núñez.
Cultura diaguita chilena y Cultura de El Molle	Cornely,F. L	Ed. del PacíficoSantiago, 1956	Sorbonne Nouvelle- Paris	Francisco L CORNELY, Arqueólogo, Fundador y Director del Museo Arqueológico de La Serena. Algunas de sus publicaciones más importantes son “Arqueología del Río Hurtado Superior”; Viaje

				arqueológico a Huentelauquén"; "Informe del Director sobre una excursión arqueológica al Valle del Huasco"; "Reconocimiento arqueológico en Quebrada Honda"; "Apuntes arqueológicos de Guanaqueros"; "Dos excursiones arqueológicas"; "Comentario incásico en el Valle de Elqui";"Dos hachas indígenas de cobre de la provincia de Coquimbo"; "Los Diaguitas"; "Objetos de huesos tallados del litoral de Atacama"; "Arqueología Chilena."

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

UNIVERSIDADES ESTADOUNIDENSES

Nombre	Autor	Datos de publicación	Ubicación	Reseña (Texto o Autor)
Textilería y mujer en una comunidad aymara de la II región, Turi	Maximiliano Montecino.	CEM-PEMCI, [1984]26 p., [2] folded p. of plates : ill. ; 22 cm.	UCLA	N/D
Peine, un pueblo atacameño	Grete Mostny	Publicación del Instituto de Geografia, Facultad de Filosofia, Universidad de Chile, no. 4. Santiago de Chile], 1954	UCLA	Grete Mostny Glasser, profesora de origen austriaco (nacionalizada chilena) que dedicó su vida a la investigación de las ciencias sociales en Chile, país al que llegó en el año 1939, huyendo de la guerra. Obtuvo el grado de doctora en las disciplinas de filología, historia oriental y filosofía, con especialidad en egiptología y africanística. Era políglota. Sus primeras investigaciones las realizó en el Valle de los Reyes de Luxor, Egipto, pero luego se especializó en los aborígenes americanos. En Chile contrajo matrimonio con Juan Gómez Millas, quien se desempeñó como rector de la Universidad de Chile. En el año 1954 realizó los estudios preliminares de la famosa momia del Cerro el Plomo, caso único en el mundo de momificación natural, con data de la época del Imperio Inca. En 1964 se hizo cargo de la dirección del Museo de Historia Natural, labor que desempeñó hasta 1982. Falleció en 1991.
Boundaries, trade, and	Ronald Bruce St. John.	Latin American Studies Program,	UCLA	Ronald Bruce St John se graduó de Knox College con un Bachillerato en la ciencia

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

seaports : power politics in the Atacama Desert.		University of Massachusetts at Amherst, 1992.		política y de la Escuela de Graduados de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver, con una maestría y un doctorado en relaciones internacionales. Se ha desempeñado como consultor para compañías, agencias gubernamentales de EE.UU, la National Geographic Magazine, World Book Encyclopedia, ABC, 20-20, a la Associated Press, The Washington Post y The New York Times. Un analista de Foreign Policy in Focus, ha sido miembro de la Junta Asesora Internacional de la Revista de Estudios de Libia y el Atlántico Grupo de Trabajo del Consejo sobre Libia. Trabajo como investigador independiente. Además ha publicado 16 libros y monografías y ha contribuido en otros 15, asimismo ha realizado más de 300 artículos con un triple enfoque en América andina, norte de África y el Oriente Medio y sudeste de Asia.
The importance of being atacameño : political identity and mortuary ceramics in northern Chile	Emily Mary Stovel	Ph. D. theses / State University of New York at Binghamton -- no. 2235	UCLA	Es la Tesis docotoral de Emily Mary Strovel en la Universidad estatal de Nueva York.
Trayectos antropologicos	L. Nicolás Guigou (compilador y organizador).	Montevideo, Uruguay : Nordan Comunidad, c2007	UCLA	Se trata de una compilación de textos organizada por Doctor en Antropología. Nicolás Guigou. Los textos son presentados en orden alfabético, por nombre de autor, ya que no tienen temas en común, ni bloques temáticos, ni afinidades electivas, es decir que no han sido escritos para un

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

				libro que tuviera un hilo conductor. Las áreas de contacto que solapan un texto a otro son de carácter muy variado, y pueden ser relacionadas a conceptos que forman el núcleo del conjunto de materias que tradicionalmente han sido, y aún son, objeto de estudio de la antropología social: memoria, religión, raza, etnicidad, nación, modernidad. En otros textos se estudian materias tan dispares como lo postcolonial y la lactancia, así como terrenos que sin duda van a ir siendo estudiados cada vez con mayor frecuencia por los antropólogos: el cine, internet y el ciberespacio.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

APARTADO METODOLOGICO

Tipo de Estudio

La propuesta metodológica del proyecto DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN EN CHILE COMPONENTE ETNOGRÁFICO se enmarca dentro de los estudios exploratorios y descriptivos: exploratorio en tanto examinó temas no abordados anteriormente por otros estudios; y descriptivo ya que permitirá especificar propiedades de las comunidades, así como describir las relaciones que actualmente existen entre ellos y el Qhapaq Ñan. De esta manera la investigación realizada al intentar; Registrar, describir y documentar por medio de recursos etnográficos, el perfil sociocultural de las comunidades locales adyacentes a los tramos del QÑ objeto de nominación a la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, con énfasis en la memoria oral sobre el Inca y el sistema vial andino, y en los significados y valores asignados al patrimonio cultural del cual son herederas, se inserta dentro de este tipo de estudios, puesto que busca aumentar la descripción e interpretación de los aspectos socioculturales presentes, que han transcendido a la actualidad y que permiten configurar una determinada visión de mundo y construcción social del paisaje y espacio.

Tipo de Diseño

Así mismo el diseño de la investigación propuesta es de tipo cualitativo, debido a que estos estudios “han sido concebidos como interpretativos, ya que buscan entender o describir escenas sociales y culturales desde el interior, esto es, problematizan las formas en las que los individuos o los grupos forman e interpretan las organizaciones y las sociedades (Taylor y Bodgan, 1990: 20). Lo que encuadra con el propósito de la investigación en la cual se pretende desarrollar conceptos y describir una realidad especifica, como lo es la situación del Qhapaq Ñan, desde la mirada de sus actores claves, principales involucrados, descendientes de las comunidades originarias y que viven en torno al camino. De modo auxiliar, se utilizó la metodología cuantitativa que nos permitió satisfacer de mejor manera necesidades de información contextual.

Universo y Muestra

Universo: el Universo para el presente estudio estuvo formado por las comunidades que viven cerca del camino, ubicada en la XV, II Y III región.

Muestra: En nuestro país se identificaron 24 localidades, teniendo en cuenta criterios de visibilidad, accesibilidad, representatividad, integridad (en concepto de paisaje cultural), autenticidad y estado de conservación y factibilidad de la protección y de la gestión efectiva. Las comunidades, de norte a sur, son las siguientes: Putre, Socoroma, Zapahuira, Taira, Conchi Viejo, Lasana, Chiu Chiu, Cupo – Paniri, Ayquina – Turi, Caspana, Toconce, Catarpe, Camar, Socaire, Peine, Diego de Almagro, El Salvador, Inca de Oro, Tierra Amarilla, Hornitos, Los Loros, San Antonio, Iglesia Colorada, Amolanas

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Cabe destacar que en un principio correspondía a estas 24 comunidades, pero durante el transcurso del proyecto y en base a los compromisos adquiridos con la contraparte en función de las reuniones con las comunidades involucradas. La muestra quedo constituida de; Putre, Socoroma, Zapahuira, Taira, Conchi Viejo, Lasana, Chiu Chiu, Cupo – Paniri, Ayquina – Turi, Toconce, Catarpe, Camar, Diego de Almagro, El Salvador, Inca de Oro, Tierra Amarilla, Hornitos, Los Loros, San Antonio, Iglesia Colorada, Amolanas

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

REVISIÓN SOCIO-ESTADÍSTICA

INTRODUCCIÓN Y SÍNTESIS METODOLÓGICA

Bases de Datos, Variables y Procesamiento Estadístico

El informe sobre los resultados del análisis estadístico efectuado a las comunidades bajo estudio. Se presenta un análisis realizado con la base de datos del CENSO 2002, aplicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la base de datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN 2006, aplicada por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y la Línea de Base en Comunidades Indígenas, aplicada por el Programa Orígenes 2004, en su primera fase.

La base de datos del CENSO 2002 (procesada en programa REDATAM, Versión *R+SP*) se utilizó porque proporciona datos a nivel específico de la comunidad (ya sea a nivel de distrito, localidad/zona o entidad). Tratándose de una base de datos para áreas pequeñas, su alcance al nivel específico de las zonas estudiadas permite una aproximación censal a los fenómenos socioculturales de interés para el estudio.

Por su parte, la base de datos CASEN 2006 (procesada en formato SPSS Versión 12.0) se utilizó para contextualizar los resultados del CENSO 2002 en la dimensión socioeconómica, puesto que la base del CENSO no presenta datos de ingreso. Se debe considerar que la encuesta CASEN utiliza una muestra de casos, a la cual se le aplica un factor de expansión (cantidad de personas de una población, representada por una persona de la muestra) para aumentar la precisión de las estimaciones estadísticas.

La Línea de base en Comunidades Indígenas Programa Orígenes 2004 se utilizó a fin de complementar la información analizada por medio de las bases anteriores, con datos actualizados sobre el comportamiento socio estadístico de las comunidades indígenas involucradas en el estudio. De esta manera se incorpora los datos presentes en ella para profundizar y relacionar la información específica de las comunidades con información contextualizada a nivel regional y comunal.

Se utilizó la totalidad de las variables involucradas en la BBDD del CENSO 2002. Éstas están categorizadas por defecto en tres dimensiones: a nivel de vivienda, a nivel de hogar, y a nivel de persona. Además, se aplicó una agrupación a priori, dentro de cada categoría, para asociar los tópicos consultados a ciertas dimensiones temáticas.

De la BBDD CASEN 2006, se utilizaron 3 variables relacionadas con el ingreso y 2 variables independientes de cruce para obtener información a nivel de Región y de Comuna.

Se presentan en el Carpeta de Análisis Socioestadístico las tablas de sistematización de las variables empleadas por cada base de datos, sus categorías y agrupaciones.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Sobre el procesamiento de los datos, se debe aclarar que se realizó, en el caso de los datos del CENSO 2002, análisis de frecuencias absolutas y relativas (porcentuales) simples para cada variable. Además, se aplicó análisis paramétrico (promedio) en el caso de variables escalares, y por último, análisis de cruce por sexo en algunas dimensiones en que la desagregación arrojó resultados relevantes (dimensiones trabajo y educación).

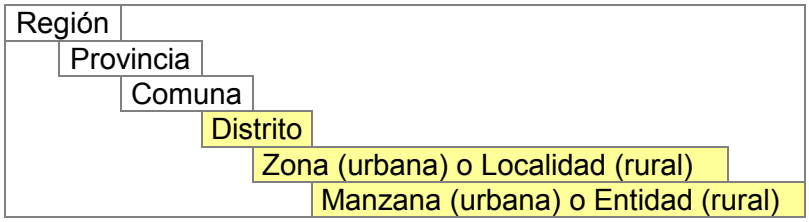
El procesamiento estadístico en el caso de los datos de la encuesta CASEN 2006, consistió en análisis de frecuencia cruzada en las variables "situación de indigencia o pobreza" y "quintil autónomo nacional", y análisis paramétrico (promedio) para la variable "ingreso autónomo del hogar", ambos análisis cruzados por las variables región y comuna.

Se presentan en el ANEXO Nº1 las tablas de síntesis del procesamiento de datos para las BBDD CENSO 2002 y CASEN 2006, y se anexan en formato .xls las salidas de resultados.

Selección de áreas geográficas

Aclarado que de la BBDD CASEN 2006 se seleccionaron las áreas "región" y "comuna" (esta última, el nivel más pequeño de análisis) como variables de cruce, nos referiremos a la selección de áreas geográficas de las comunidades analizadas mediante los datos del CENSO 2002.

En la BBDD proporcionada por el INE, las áreas geográficas están definidas como niveles. El área mayor, en la configuración de las BBDD utilizadas en este estudio, corresponde al nivel de Región, y el área más pequeña corresponde al nivel "Entidad (rural)". El siguiente es un cuadro síntesis de la organización geográfica de la BBDD:



El distrito, por su parte, se divide en área urbana y rural, y a partir de esa división, las zonas o localidades, y las manzanas o entidades, pueden estar constituidas por una o ambas áreas.

Las comunidades bajo estudio fueron seleccionadas por área geográfica según estuvieran constituidas por zonas sólo rurales, sólo urbanas o ambas, y posteriormente se definió si abarcaban diversas entidades (en ese caso, fueron seleccionadas como zona o localidad) o si consistían de hecho en sólo una entidad. De este modo, en algunos casos se seleccionó el distrito completo, con su área urbana y rural, o parcialmente. En otros, se seleccionó la localidad rural o zona urbana. En otros, la entidad rural. La siguiente tabla especifica la selección para cada comunidad:

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Ubicación		Comunidad		Nivel de análisis estadístico	
Región	Comuna			Nivel	Área geográfica
Arica y Parinacota	Putre	01	Putre	Distrito	Urbana y rural
		02	Socoroma	Localidad	Rural
		03	Zapahuira	Localidad	Rural
Antofagasta	Calama	04	Taira	-	-
		05	Conchi Viejo	Localidad	Rural
		06	Lasana	Localidad	Rural
		07	Chiu Chiu	Localidad	Rural
		08	Cupo - Paniri	Localidad	Rural
		09	Aiquina - Turi	Localidad	Rural
		10	Caspana	Localidad	Rural
		11	Toconce	Localidad	Rural
		12	Catarpe	-	-
	San Pedro de Atacama	13	Camar	Localidad	Rural
		14	Socaire	Localidad	Rural
		15	Peine	Localidad	Rural
Atacama	Diego de Almagro	16	Diego De Almagro	Zona	Urbana
		17	El Salvador	Distrito	Urbana y rural
		18	Inca De Oro	Localidad	Rural
	Tierra Amarilla	19	Tierra Amarilla	Distrito	Urbana y rural
		20	Hornitos	Entidad	Rural
		21	Los Loros	Localidad	Rural
		22	San Antonio	Entidad	Rural
		23	Amolanas	Entidad	Rural
		24	Iglesia Colorada	Entidad	Rural

Las comunidades de Taira y Catarpe no figuran en la base de datos del INE, CENSO 2002. Se presume que no fueron censadas, y por lo tanto, no existen datos que procesar sobre estas comunidades. La zona poblada de estas comunidades tampoco se aprecia en las imágenes satelitales, por lo que tampoco se pudo elaborar un mapa de localización y contextualización.

Putre, El Salvador y Tierra Amarilla son las únicas comunidades analizadas a nivel de distrito, puesto que involucran áreas urbanas y rurales. Diego de Almagro, por su parte, fue medida como zona puesto que sólo presenta área urbana. El resto de las comunidades fueron analizadas a nivel de localidad o entidad rural.

Salida de resultados: cantidad de viviendas, hogares, personas.

Las categorías que por defecto organizan el nivel de los datos, fueron medidas en frecuencias simples absolutas para conocer el número de viviendas, hogares y personas que constituyen cada comunidad. La información más importante que arroja esta

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

frecuencia es la cantidad de habitantes por comunidad. Las viviendas y los hogares son contadas separadamente, puesto que conceptualmente implican distintas definiciones: la vivienda hace referencia a la construcción física, y el hogar hace referencia a la constitución de grupos familiares, que habitan la vivienda. Así, se puede tener un hogar que posee más de una vivienda, o una vivienda en la que habitan 2 o más hogares.

Comunidad		Categorías		
		Viviendas	Hogares	Personas
01	Putre	353	227	1250
02	Socoroma	60	47	76
03	Zapahuira	32	9	27
04	Taira	-	-	-
05	Conchi Viejo	2	1	2
06	Lasana	48	38	86
07	Chiu Chiu	170	115	391
08	Cupo - Paniri	22	10	20
09	Aiquina - Turi	506	32	74
10	Caspana	145	59	223
11	Toconce	80	22	64
12	Catarpe	-	-	-
13	Camar	19	13	41
14	Socaire	123	70	255
15	Peine	174	105	522
16	Diego De Almagro	2780	2289	7951
17	El Salvador	3302	2981	9731
18	Inca De Oro	263	125	355
19	Tierra Amarilla	2222	2234	8790
20	Hornitos	31	30	106
21	Los Loros	357	330	1072
22	San Antonio	37	28	133
23	Amolanas	11	11	102
24	Iglesia Colorada	7	6	52

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

REVISIÓN CARTOGRÁFICA

INTRODUCCIÓN Y SÍNTESIS METODOLÓGICA

Contexto territorial

Junto al análisis sociocultural estadístico de las comunidades en estudio, se presenta un mapa de localización para contextualizar dicha información. El mapa hace referencia a la zona poblada de cada comunidad, mostrando su localización exacta y permitiendo tanto la visualización de los fenómenos socioculturales analizados, como el reconocimiento de ciertos aspectos territoriales asociados.

Tomando en consideración la falta de información territorial a la cual asociar los resultados del análisis sociocultural -dado a la carencia de límites para distritos, localidades y/o entidades rurales- se hizo referencia al límite del centro poblado de cada comunidad para realizar la integración geoespacial de las variables socioculturales analizadas y generar la correspondiente base de datos relacional.

De esta manera, para poder asociar los valores estadísticos a un territorio, se elaboró una base de datos cartográfica en SIG utilizando los lindes de la totalidad de comunidades asociadas al tramo del Qhapaq Ñan, delimitados a través de la fotointerpretación de imágenes satelitales facilitadas por el Consejo de Monumentos Nacionales y, en los casos en que las comunidades no se encontraban cubiertas por dichas imágenes, éstas se obtuvieron de Google Earth de manera complementaria. Con el fin de precisar algunos límites, también se revisaron los planos en papel correspondientes a los distritos rurales del INE, los cuales muestran una referencia del límite de cada localidad y/o entidad rural analizada.

El criterio para utilizar los límites del centro poblado para reflejar de la manera más precisa posible los resultados del análisis sociocultural se relaciona con que esta área territorial permite asociar la mayoría de los datos demográficos, sociales, culturales y económicos analizados. Además, logra asociarlos con sus características espaciales generales, como: la superficie o extensión, densidad de población y/o de construcción, forma de ocupación del espacio, presencia y distribución de paños agrícolas, naturaleza de los alrededores y la topografía general del sector.

Si bien no necesariamente la totalidad de datos estadísticos analizados corresponden al área delimitada y representada en los mapas, por la naturaleza y la escala de los datos, se entiende que la mayor parte se encuentra asociada al centro poblado.

Cabe mencionar que las comunidades de Taira y Catarpe no figuran en la base de datos del INE analizadas, por lo que se presume no fueron censadas, y por lo tanto, no existen datos que procesar sobre estas comunidades. La zona poblada de estas comunidades tampoco se aprecia en las imágenes satelitales, por lo que tampoco se pudo elaborar un mapa de localización y contextualización.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

1. *Variables Georreferenciadas*

El análisis realizado se presenta en shapes de la siguiente manera:

1.1 Shapes Sociocultural: contiene información proveniente de las bases de Datos del CENSO 2002 Y CASEN 2006, cabe destacar que lo referido a Organizaciones comunitarias se complementó con la información de la *Ficha Etnográfica*.

- Demografía
- Vivienda
- Salud
- Actividad Productiva
- Educación
- Organización comunitaria (mapa de actores políticos y comunitarios)
- Servicios básicos
- Etnia Mayoritaria

1.2 Manifestaciones Culturales: Contiene información proveniente de la Ficha Etnográfica y de Oralidad, la que se presenta en una base de datos construida en el programa Excell. La razón de ello se refiere a la restricción señalada en el punto 4.4.1 de las Bases Técnicas, sobre la cantidad de espacios abiertos a emplear y el número de caracteres máximo, ya que ambas limitantes no pueden ser cumplidas para ingresar este tipo de información.

- Festividades
- Música y Danzas
- Gastronomía
- Tradición Oral
- Medicina Tradicional
- Producción Artesanal

1.3 Shapes Representación Etnográfica y Valoración: Contiene información extraída de la Ficha Etnográfica y de Oralidad. Cabe precisar que en lo referido a Pueblos Originarios se utilizó información proveniente del CENSO 2002 y Casen 2006.

- Rutas
- Lugares Rituales
- Lugares Simbólicos
- Monumentos
- Pueblos Originarios
- Organización del Trabajo
- Museos e Infraestructura cultural

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

- Tasa Fecundidad
- Número de Viviendas
- Alfabetización
- Fuerza Laboral
- Actividad Económica Principal
- Organización Comunitaria

2. Objetos de Valoración

Con el fin de zonificar, clasificar y valorar todos los elementos recogidos en la totalidad de comunidades durante las visitas a terreno, obtenidos mediante diferentes métodos de levantamiento de información –GPS, mapas parlantes, fichas etnográficas, fotográficas y bases de datos existentes-, se elaboró una base de datos cartográfica que integra las variables utilizadas que permite establecer las relaciones entre ellas.

De esta manera, siguiendo los criterios establecidos en las bases de licitación del estudio para identificar los tipos de elementos, clasificarlos y luego valorarlos, se confeccionó la base de datos para los objetos de valoración de la siguiente manera:

- Luego de localizar la totalidad de elementos levantados (en la columna “nombre”, éstos se clasificaron según tipo (en la columna “tipo de elemento”) en:

  - Rutas :
  - Lugares Rituales: zona donde existe infraestructura de adoración vigente
  - Lugares Simbólicos: zona donde se realizaron celebraciones
  - Pueblos Originarios: zona con presencia de las etnias reconocidas legalmente de acuerdo a la auto identificación local
  - Museos e Infraestructura cultural: Se considera aquí toda infraestructura cuyo objeto formal sea la preservación cultural (museos, centros de extensión, centros culturales, etc.)

  Información propia de la consultora:
  - Zonas de producción agrícola ganadera: zona de cultivo y de pastoreo

  Información de fuentes públicas (Información CONAMA, E-SEIA y Bienes Nacionales)
  - Zonas Industriales: Área de explotación minera y Área de producción energética (Información referencial a partir de coordenadas disponibles y Google Earth)
  - Áreas Silvestres protegidas: SNASPE
  - Monumentos: se considera a la obra arquitectónica, escultura, pintura y las piezas o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor excepcional desde el punto de

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

vista histórico, artístico o científico. Sólo se han considerado como tales aquellos declarados Monumentos Nacionales.

- Valoración Social: Posteriormente, los elementos fueron valorados según su importancia (en la columna "categoría de valoración") según:

    - Importancia social para poblaciones locales (Id 1): estimulador de las prácticas sociales de la comunidad
    - Importancia económica y/o productiva (Id 2): estimulador de las actividades económicas o productivas de la comunidad
    - Importancia patrimonial (Id 3): algún bien propio material de la comunidad que es importante de conservar o preservar

- A continuación fueron clasificados según su concentración y relación de valores, según lo establecido en las bases de licitación del estudio, en:

    - Concentración
        - A: 1-x-x
        - B: x-2-x
        - C: x-x-3
        - D: 1-2-x
        - E: 1-x-3
        - F: x-2-3
        - G: 1-2-3

    - Relación
        - 0: Neutra: No identificado por la comunidad a nivel de discurso, pero es reconocido por el conocimiento experto (Monumentos Nacionales)
        - 1: Positiva: Identificado por la comunidad en su discurso no reconocido como negativo para su desarrollo.
        - -1: Negativa: Identificado de forma consensuada por la comunidad como algo que interfiere negativamente en su desarrollo.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

REVISIÓN ETNOGRÁFICA

INTRODUCCIÓN Y SÍNTESIS METODOLÓGICA

ETAPA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS:

Con el fin de Registrar, describir y documentar el perfil sociocultural de las comunidades locales adyacentes a los tramos del QÑ, se procedió a realizar un estudio de tipo etnográfico, dentro del cual se hizo uso de las siguientes técnicas de recolección de datos.

Trabajo de Campo. Observación Participante: esta técnica ha sido observada como una de las formas de investigación que permite prestar más atención al punto de vista de los actores claves, se la ha entendido bajo la premisa que el investigador/a debe intentar observar la realidad desde la visón de los principales involucrados. De este modo el objetivo de la observación participante es acompañar, compartir y observar las rutinas cotidianas que realizan típicamente los actores. Por lo que es frecuentemente utilizada en realidades en las que se quiere que prime el punto de vista del actor, como es el caso de las comunidades indígenas a quienes apunta este proyecto.

Para el presente estudio, se generaran hojas de registro a partir de las fichas acordadas entre los países participes del proyecto y la UNESCO, que corresponden a la Ficha de Registro Etnográfico y Ficha de Registro de Oralidad. La información recopilada en esta etapa de la investigación será ingresada a una base de datos en formato ACCESS.

La observación participante sólo podrá ser aprovechada a cabalidad en la medida en que las situaciones permitan registrar prácticas atingentes al estudio, como festividades. Para todas aquellas prácticas que por su naturaleza no se efectúen en las fechas del estudio, se emplearán técnicas adyacentes como entrevistas en profundidad y entrevistas grupales.

Entrevistas en profundidad: las entrevistas en profundidad permiten obtener información de carácter pragmático, es decir, información de prácticas y procesos, a partir del relato de cada uno de los informantes. Como técnica operativa, la entrevista se realizará de manera enfocada, lo que permite dirigirla a situaciones concretas, que en este caso dicen relación con la experiencia de vinculación del informante con el Qhapaq Ñan. Las entrevistas van dirigidas, por tanto, a individuos concretos, caracterizados y señalados en forma previa por su nivel de conocimiento y su historia.

La entrevista en profundidad enfocada involucra un conocimiento previo por parte del investigador de los procesos vividos por el informante, que permiten un diálogo fluido y resultados certeros. En estos encuentros el entrevistador busca obtener información sobre un tema determinado, a partir del cual establece una lista de temas, en base a los cuales focaliza la entrevista. En consecuencia, la pauta queda a la libre discreción del entrevistador, quien podrá sondear sobre razones y motivos, establecer factores determinados, entre otros, sin basarse a una estructura previamente establecida.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

ETAPAS ANÁLISIS ATLAS.TI

La data recolectada por medio de la aplicación de las diferentes entrevistas individuales y grupales, fue inmediatamente transcrita a archivo de texto, para su posterior análisis en el programa ATLAS.TI.

Como se mencionó más arriba, este software se basa en la Grounded Theory, promoviendo la formación de códigos emergentes que nacen del habla del propio entrevistado. Específicamente ayuda en el proceso de interpretación de los datos mediante la segmentación del texto en citas, codificación, escritura de comentarios, entre otros.

En el proceso de análisis podemos advertir dos fases de análisis: nivel textual (segmentación del texto) y nivel conceptual (vinculación entre elementos, creación de memos), permitiendo mayor sistematización de la información y mayor exhaustividad en el análisis.

De esta manera los relatos recopilados de las diferentes comunidades[4] que forman los tramos y subtramos estudiados fueron analizados de forma conjunta, produciendo una matriz homogénea de datos que permitieron abordar la definición del sistema de valoración presente en las comunidades, lo que permitió conocer las formas con las que las comunidades observan al Qhapaq Ñan.

Etapa 1: Nivel Textual

En esta etapa del análisis se crearon Unidades Hermenéuticas (HU) de los diferentes tramos y subtramos estudiados. De esta manera se formaron 8 HU:

- HU Sub Tramo 1[5]: Comunidad de Putre.
- HU Sub Tramo 1: Comunidad de Socoroma.
- HU Sub Tramo 1: Comunidad de Zapahuira.
- HU TRAMO 2: Constituido por las comunidades de Chiu Chiu, Taira, Lasana y Conchi Viejo.

[4] Las comunidades de Peine, Socaire y Caspana en común acuerdo con la contraparte quedaron fuera de la muestra.
[5] Este tramo fue analizado por separado para favorecer el análisis debido a la gran cantidad de Documentos primarios que lo formaban.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

- HU SUBTRAMO 3: Constituido por las comunidades de: Cupo-Paniri, Ayquina-Turi, Toconce y Catarpe.

- HU Sub tramo 4a: Constituido por las comunidades de Camar.

- HU Sub Tramo 4b: Constituido por las comunidades de Diego de Almagro, El Salvador e Inca de Oro.

- HU Sub tramo 5 (III): Constituido por las comunidades de: Tierra Amarilla, Hornitos, Los Loros, San Antonio, Iglesia Colorada y Amolanas.

Una vez definidas las HU, se procedió a adjuntar a cada una de ellas los documentos primarios que formaron la data a revisar. Debido a que la totalidad de la data recolectada no es susceptible de ser analizada bajo las características que el software permite, se seleccionaron las entrevistas transcritas de cada comunidad más el cuaderno de campo correspondiente a la Ficha de Oralidad definida para este estudio. Con dicho material empírico se procedió a realizar el análisis textual mencionado.

El plan de análisis de cada HU se baso en los requerimientos establecidos para este estudio en las bases, sin embargo estuvo orientado por la emergencia de la información que cada comunidad presentaba, a fin de evitar el condicionamiento del análisis con el fin de proporcionar la flexibilidad necesaria para poder dar cuenta de las particularidades y matices culturales que forman el sistema de valoración del Qhapaq Ñan presente en cada una de las 21 comunidades estudiadas.

El proceso de codificación del material empírico, el que consistió en la segmentación de la data en *códigos* identificados en párrafos denominados *citas*. Contempló la identificación de los siguientes aspectos:

- Origen del Qhapaq Ñan

- Recorrido del Qhapaq Ñan

- Paisaje asociado al Qhapaq Ñan

- Sitios Arqueológicos o lugares asociados al Qhapaq Ñan.

- Relatos asociados al Qhapaq Ñan

- Ritualidad asociada al Qhapaq Ñan

- Usos dados al Qhapaq Ñan.

- Mantenimiento del Qhapaq Ñan

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Etapa 2: Análisis Conceptual

Posteriormente al análisis descrito, se procedió a agrupar los códigos identificados en dimensiones comunes y vincularlos entre si a fin de construir el sistema de valoración del Qhapaq Ñan presente en cada comunidad. El análisis descrito permitió conocer las dimensiones que cada comunidad identifica y releva al representarse al Qhapaq Ñan.

El plan de análisis señalado contempló los siguientes aspectos:

Sistema de valoración Qhapaq Ñan	*Visión del Qhapaq Ñan*	
	Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan.	• Relatos asociados al origen del Qhapaq Ñan. • Relatos asociados a elementos del paisaje. • Relatos asociados a elementos arqueológicos. • Usos dados al camino.

Adicionalmente se estableció un análisis por tramo, el cual se orientó a conocer el sistema de valoración del Qhapaq Ñan de las comunidades que formaban cada tramo con el fin de identificar puntos de valoración comunes.

El análisis señalado contempló las siguientes dimensiones.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan.	*Oralidad en torno al Qhapaq Ñan.*	a) Relatos asociados al origen del Qhapaq Ñan b) Relatos asociados a elementos del paisaje c) Relatos asociados a elementos arqueológico
	Usos actuales e históricos del camino	a) Camino usados en la época del Inca. b) Caminos usados en tiempos históricos c) Usos dados por la comunidad. d) el camino está en “desuso”.
	Ritualidad asociada al camino y sitios asociados.	
	Visión del Qhapaq Ñan (por comunidad)	
	Sistema de valoración Tramo	

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados integrados del análisis sociocultural y territorial. La síntesis compone cada uno de los perfiles socioculturales que se presentan posterior a un análisis estadístico general y un análisis geográfico general. Adicionalmente, en el Anexo 1 del presente informe, se describe cada comunidad asociada a los tramos del Qhapaq Ñan en fichas que contemplan las siguientes variables:

- Referencia geográfica y nivel de análisis estadístico
- Esquicio de ubicación e imagen de la zona poblada
- Síntesis estadística:
    - Demografía
    - Fecundidad
    - Cultura y Religión
    - Migración
    - Vivienda y Hogar
    - Educación
    - Salud
    - Trabajo
- Caracterización general de la comunidad
- Contexto Socioeconómico Regional y Comunal

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

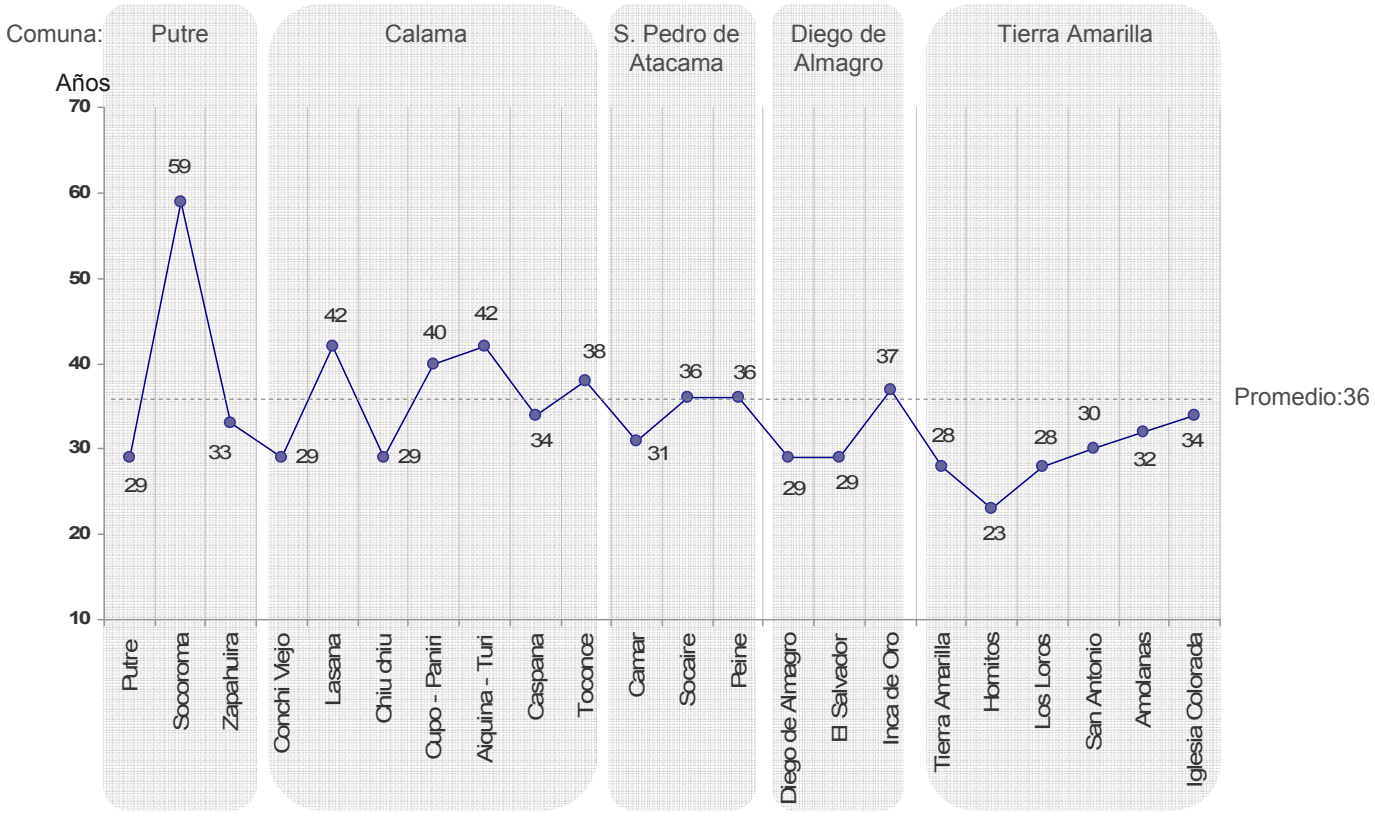
SÍNTESIS ESTADÍSTICA

Variables comparadas

PROMEDIO DE EDAD POR COMUNIDAD Y PROMEDIO TOTAL:

a) Según ordenamiento geográfico

(i) Gráfico 1



El promedio de edad total de las comunidades estudiadas es de 36 años cumplidos. Aproximándonos a una lectura comparativa, podemos decir que las comunidades que presentan edades por sobre el promedio total se caracterizan por ser rurales y pequeñas en cantidad de habitantes. Entre éstas cuentan Lasana, Cupo – Paniri, Aiquina – Turi, Inca de Oro, y Socaire y Peine que se encuentran en el promedio.

Las comunidades que presentan una edad promedio inferior a 36, suman a las anteriores características más variadas, incluyendo zonas de áreas urbanas y un gran tamaño en función de la cantidad de habitantes, como es el caso de El Salvador, Tierra Amarilla y Diego de Almagro.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

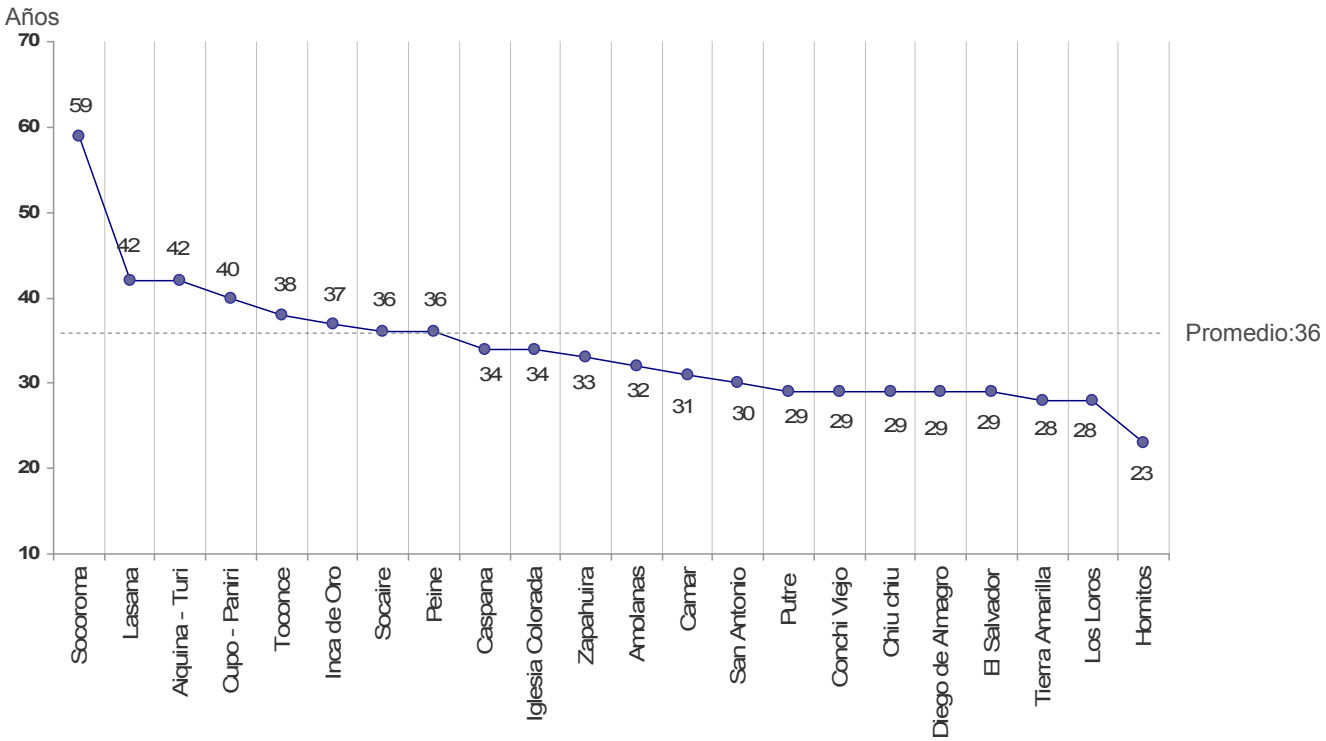
La comunidad más joven es Hornitos, entidad rural, con un promedio de edad de 23 años cumplidos. Socoroma supera en gran medida la cifra promedio, siendo la comunidad más vieja de todas.

Cabe destacar que en las comunidades de más al norte la variación en los promedios de edad respecto al promedio total es mayor, presentándose edades tanto superiores como inferiores a 36 años cumplidos. Hacia el sur, en tanto, el promedio de edad comienza a disminuir y se mantiene en o bajo el promedio total en todas las comunidades, a excepción de Inca de Oro, cuyo promedio de edad es 37.

Se podría establecer una relación entre la disminución del promedio de edad y la aparición de rasgos distintivos de comunidades más grandes y urbanizadas, que justamente se encuentran en las comunas del sur de los tramos estudiados (a excepción de Putre).

b) Promedio de edad por comunidad, según ordenamiento estadístico

(ii) Gráfico 2

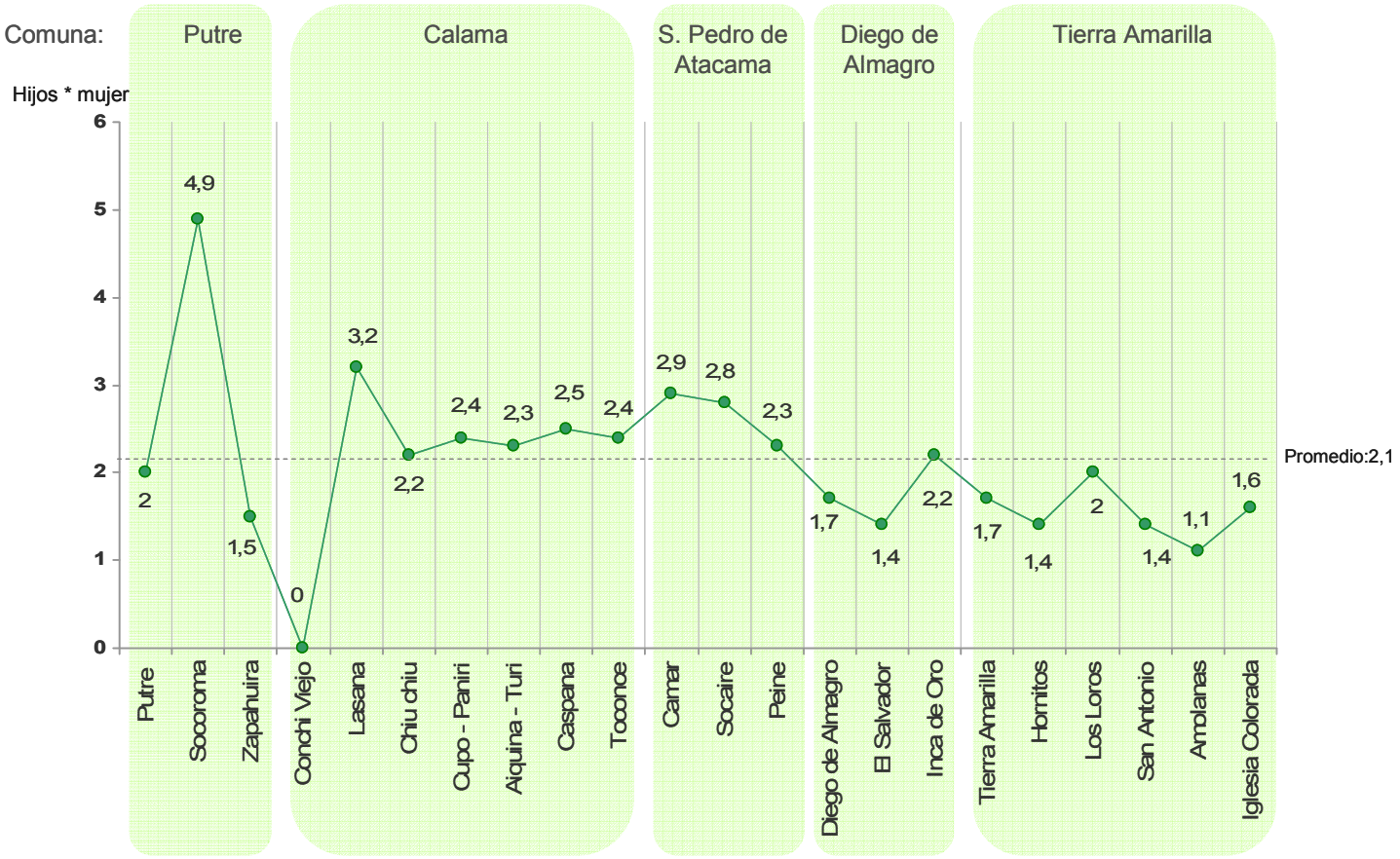


Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

TASA DE FECUNDIDAD POR COMUNIDAD Y PROMEDIO TOTAL:

a) Según ordenamiento geográfico

(iii) Gráfico 3



La tasa de fecundidad promedio es de 2,1 hijos por mujer, tomando el total de las comunidades. Al igual que el fenómeno del promedio de edad, se tiene que las comunidades que presentan tasas de fecundidad superiores al promedio total son comunidades pequeñas y rurales, mientras que aquellas que presentan tasas superiores al promedio tota, agregan características más variadas, como un mayor tamaño y más áreas urbanizadas.

La comunidad que presenta la mayor tasa es Socoroma, siendo, además de la más vieja en edad, la que presenta un mayor número de hijos nacidos vivos por mujer. Conchi Viejo, por su parte, presenta una tasa 0, puesto que en este lugar habitan solamente dos hombres y no hay presencia de hijos nacidos vivos.

Otro fenómeno que se relaciona con lo ocurrido respecto al promedio de edad, es que las comunas donde se encuentran las comunidades más grandes y urbanizadas del estudio,

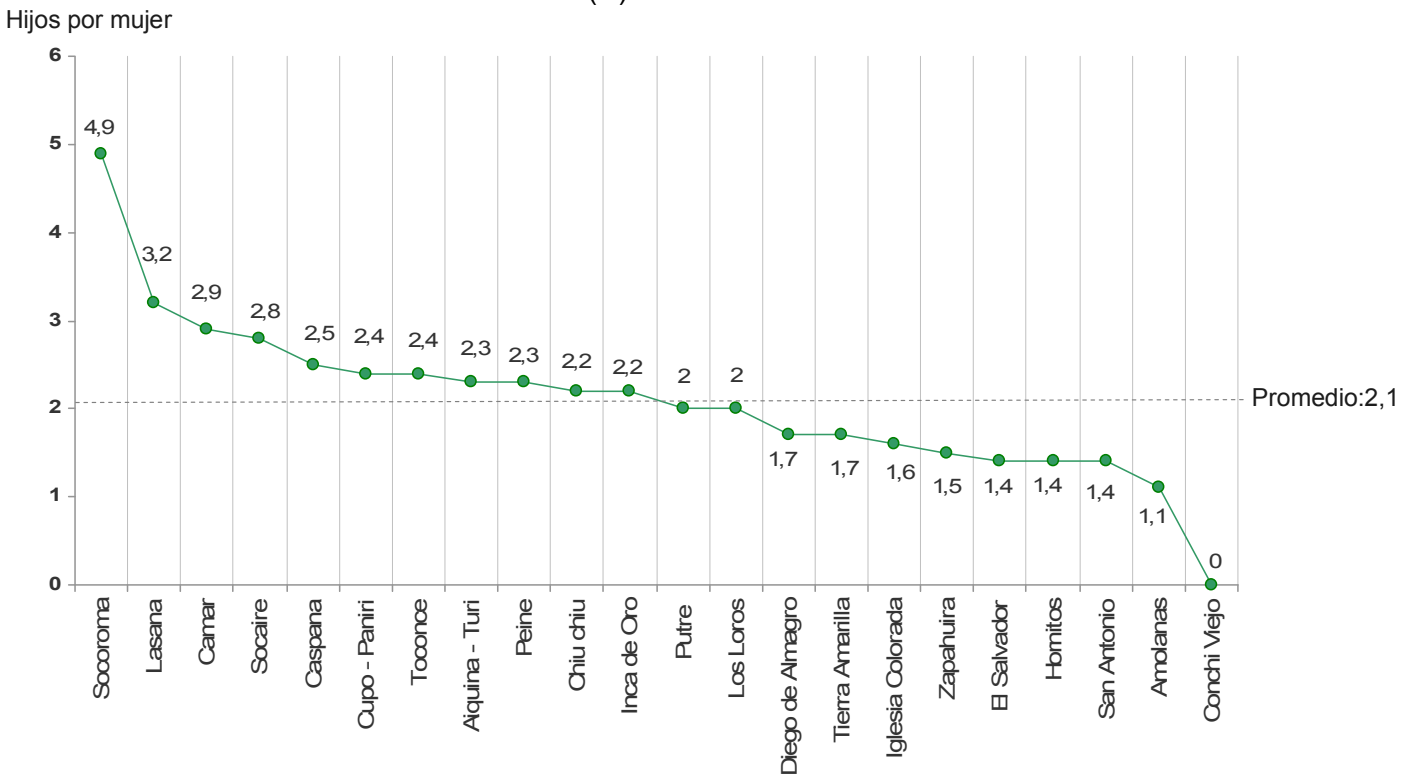
Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

presentan tasas inferiores al promedio, mientras que hacia el norte, donde encontramos comunidades más pequeñas y casi solamente rurales (a excepción de Putre), la tasa de hijos nacidos vivos por mujer es mayor y se mantiene sobre el promedio en la mayoría de los casos.

Claramente, hacia el sur, las comunidades presentan valores relacionados con la edad y la fecundad vinculados con los valores propios de las sociedades más modernizadas. Habría que realizar una comparación de estos dos aspectos con otros como la participación en el trabajo, la alfabetización y escolarización, y la pertenencia a pueblos originarios o indígenas.

b) Tasa de fecundad por comunidad, según ordenamiento estadístico

(iv) Gráfico 4

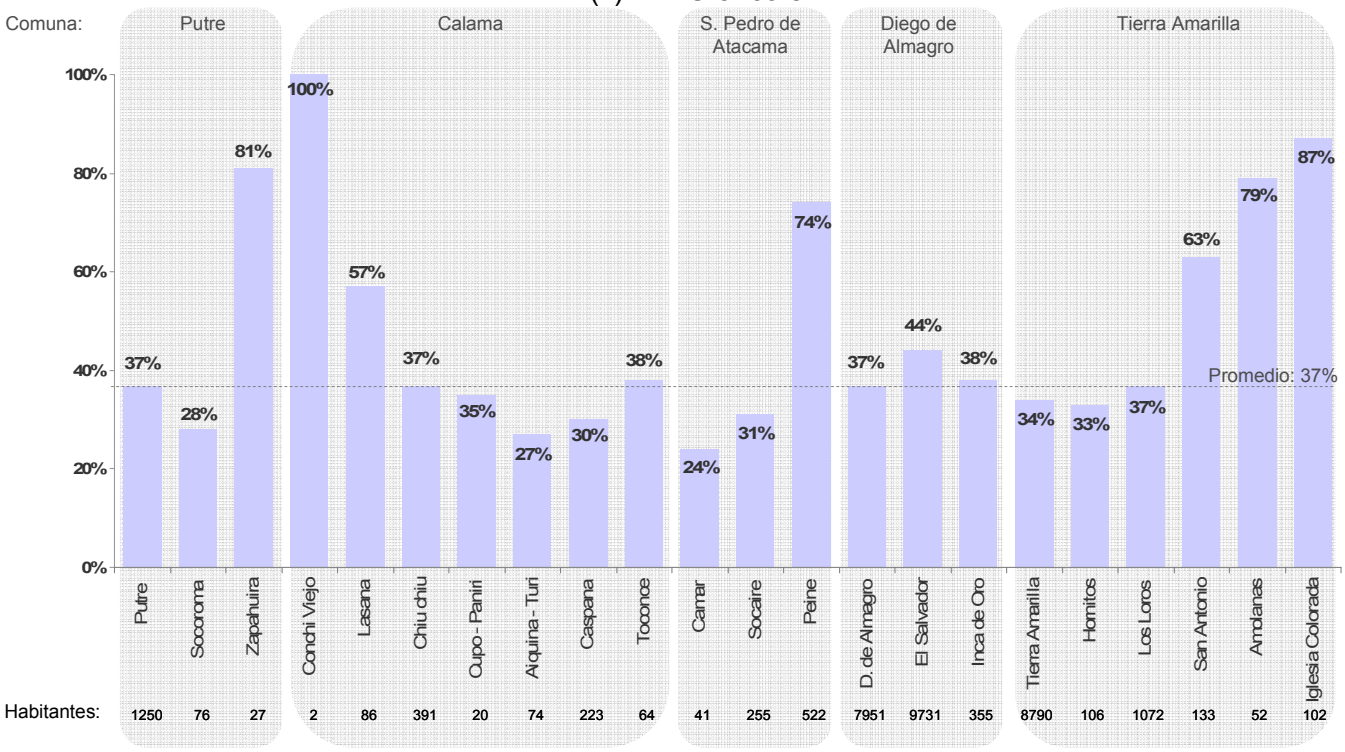


Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA FUERZA LABORAL POR COMUNIDAD, Y PORCENTAJE PROMEDIO

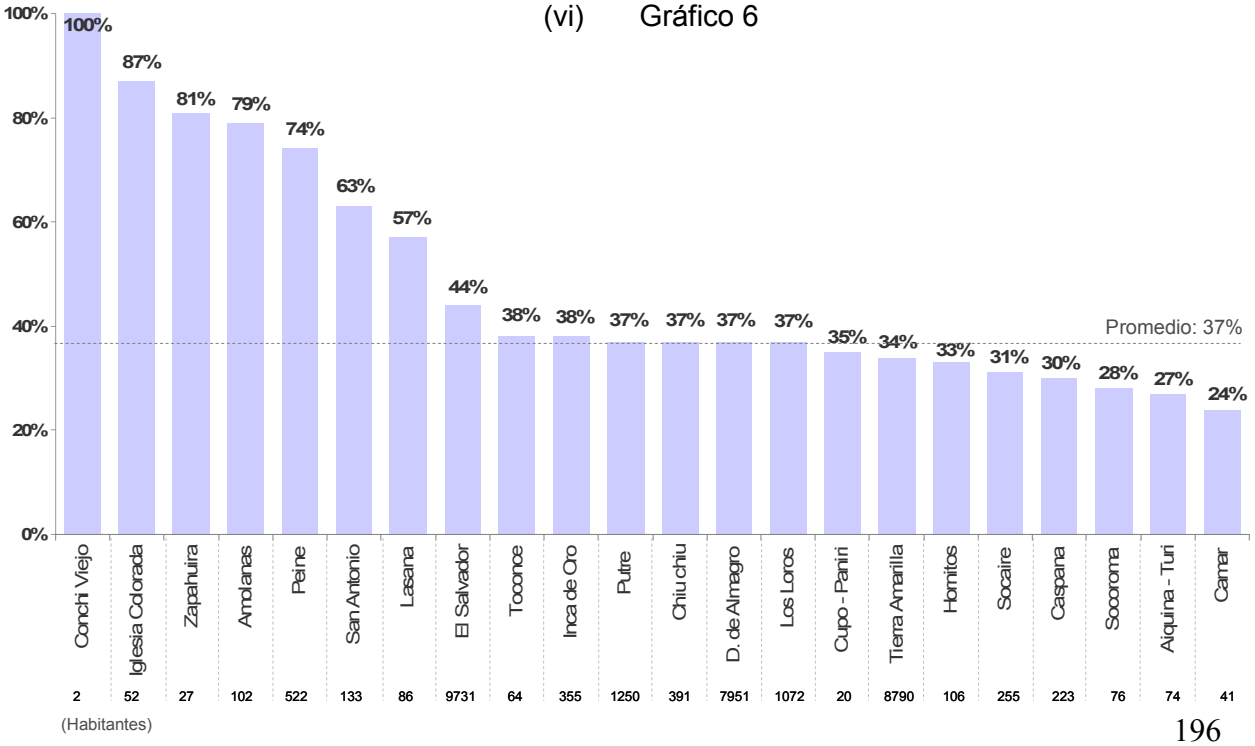
a) Según ordenamiento geográfico

(v) Gráfico 5



b) Según ordenamiento estadístico

(vi) Gráfico 6



Respecto a la proporción de la población que participa de la fuerza laboral en cada comunidad, no se aprecia una relación, como en los casos anteriores, con la zona en que se encuentran las comunidades o el tamaño de las mismas.

El caso de Conchi Viejo, comunidad que presenta un 100% de participación en la fuerza laboral, es un caso particular y no puede ser comparado con el resto de las comunidades. En esta localidad, habitan sólo 2 hombres y su presencia en el lugar se debe, justamente, a razones laborales.

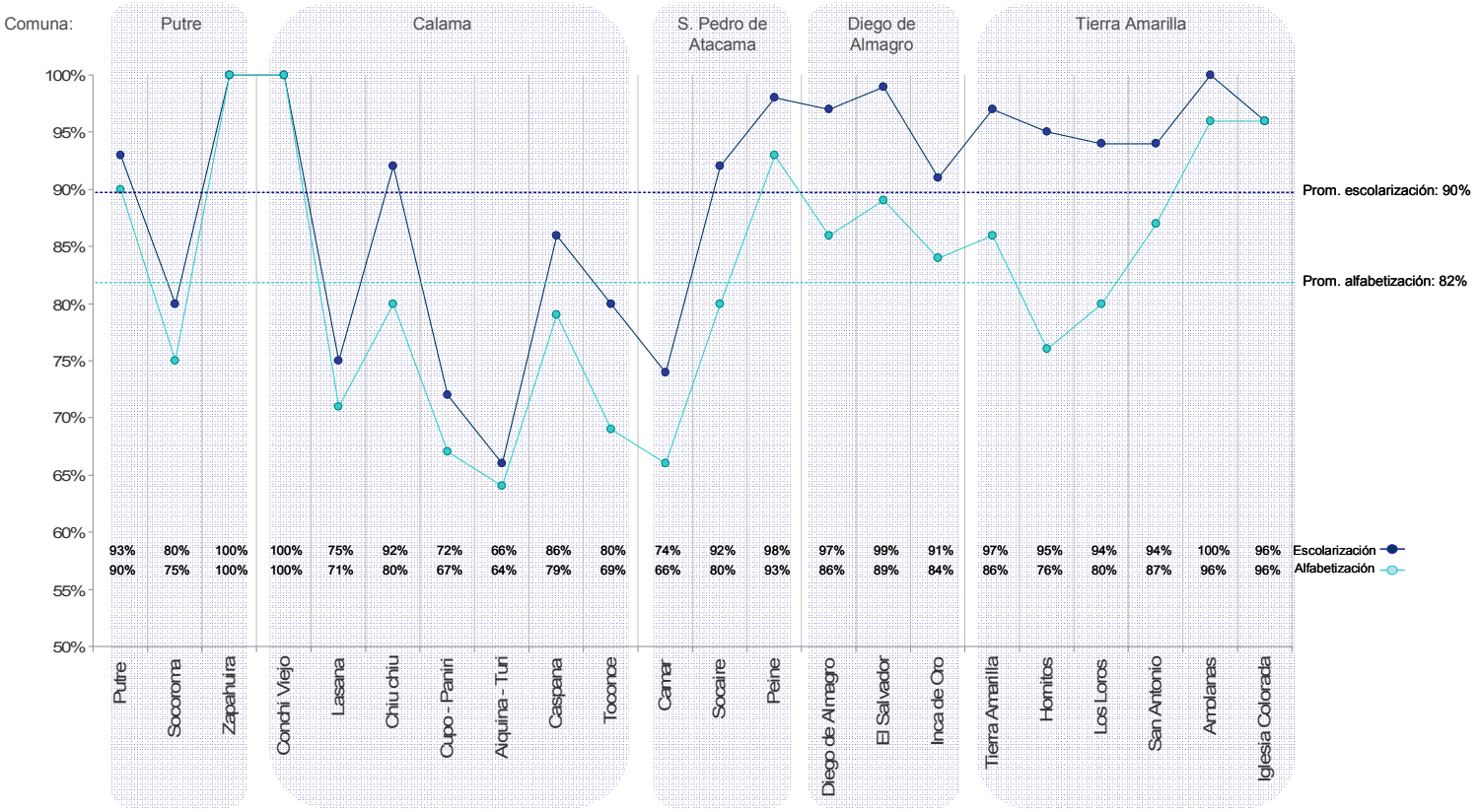
Obviando este caso particular, la comunidad que presenta el promedio más alto de participación en la fuerza de trabajo es Iglesia Colorada (52 habitantes), y Zapahuira en segundo lugar (27 habitantes), ambas presentando sobre un 80%. La comunidad con la menor fuerza laboral es Camar (41 habitantes), con un 24%. El promedio total es de 37% de participación en la fuerza laboral, y la cantidad de comunidades que se encuentran sobre y bajo el promedio global, es similar.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PORCENTAJE DE ALFABETIZACIÓN Y ESCOLARIZACIÓN POR COMUNIDAD, Y PORCENTAJE PROMEDIO

a) Según ordenamiento geográfico

(vii) Gráfico 7



Existe una relación visible entre el nivel de alfabetización y el nivel de escolarización (es decir, de ingreso al sistema de enseñanza formal) en todas las comunidades. A excepción de Zapahuira, Conchi Viejo e Iglesia Colorada (en que ambas mediciones presentan valores idénticos), en todos los lugares medidos es mayor la proporción de personas que asisten o asistieron al sistema educativo que la proporción de personas que saben leer y escribir. De hecho, el promedio general confirma esta tendencia, presentando una brecha de 8 puntos porcentuales a favor de la primera variable.

Observando comparativamente a las comunidades, vemos que la brecha más grande entre escolarización y alfabetización, se produce en la comunidad de Hornitos, con 19 puntos de diferencia, seguido de Los loros (14 puntos), y luego Chiu Chiu y Socaire (12 puntos).

Las comunidades con mayores índices de escolarización (obviando Zapahuira y Conchi Viejo, que presentan 100%), es El Salvador, seguido de Peine, Diego de Almagro y Tierra Amarilla. Sin embargo estas comunidades presentan una brecha más amplia con el nivel

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

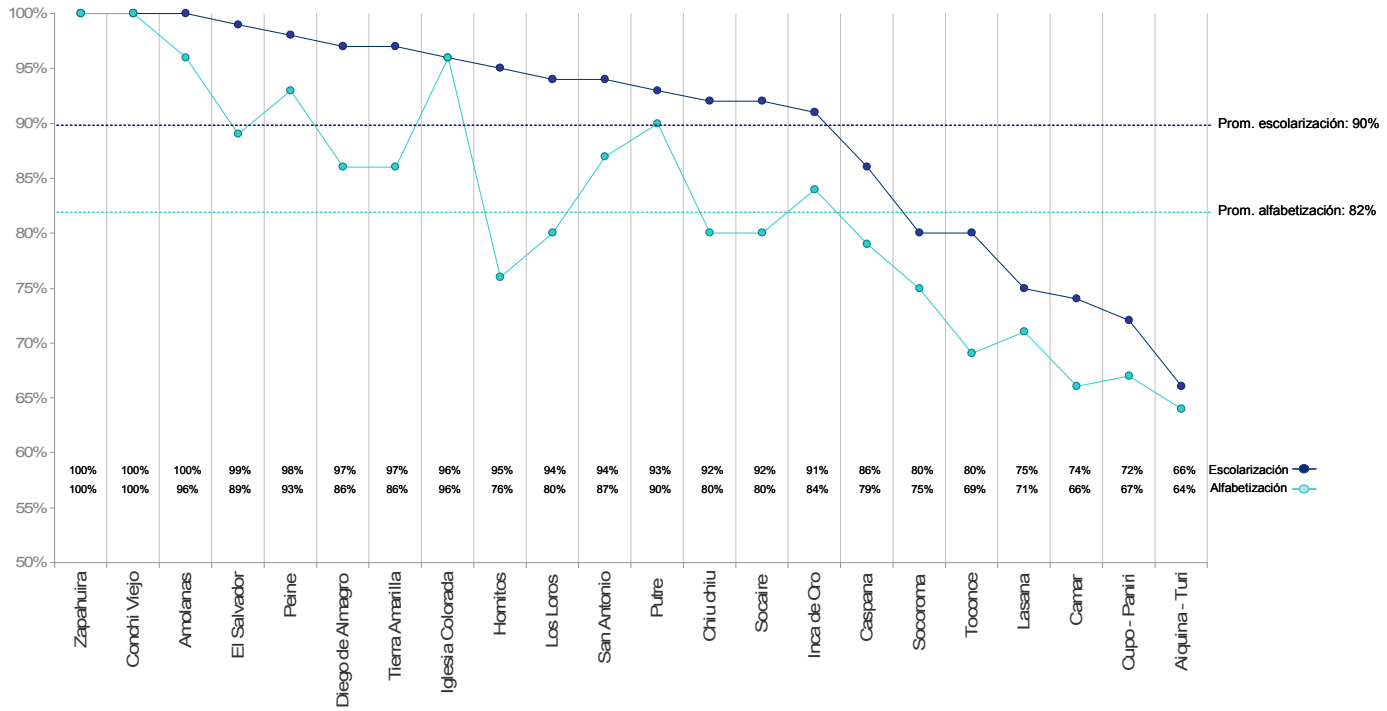
de alfabetización que otras menos escolarizadas. Tomando en cuenta que tres de las cuatro mencionadas son comunidades grandes y urbanas, podemos decir que estas variables favorecerían la asistencia a la enseñanza formal pero no el cumplimiento de la alfabetización.

Las comunidades con menor índice de escolarización son Aiquina – Turi, Cupo – Paniri, Camar y Lasana, todas bajo un 80% de cumplimiento con el ingreso al sistema educativo. También son las comunidades menos alfabetizadas.

No se observa una relación entre los niveles de escolarización y alfabetización y la zona donde se ubican las comunidades (comunas del norte o del sur de los tramos estudiados), a excepción del aumento y estabilidad de la proporción de personas escolarizadas en las comunas de más al sur: San Pedro de Atacama, Diego de Almagro y Tierra Amarilla. Insistimos en que el tamaño de las comunidades y su carácter urbano explicarían los índices de escolaridad pero no de alfabetización.

b) Según ordenamiento estadístico

(viii) Gráfico 8

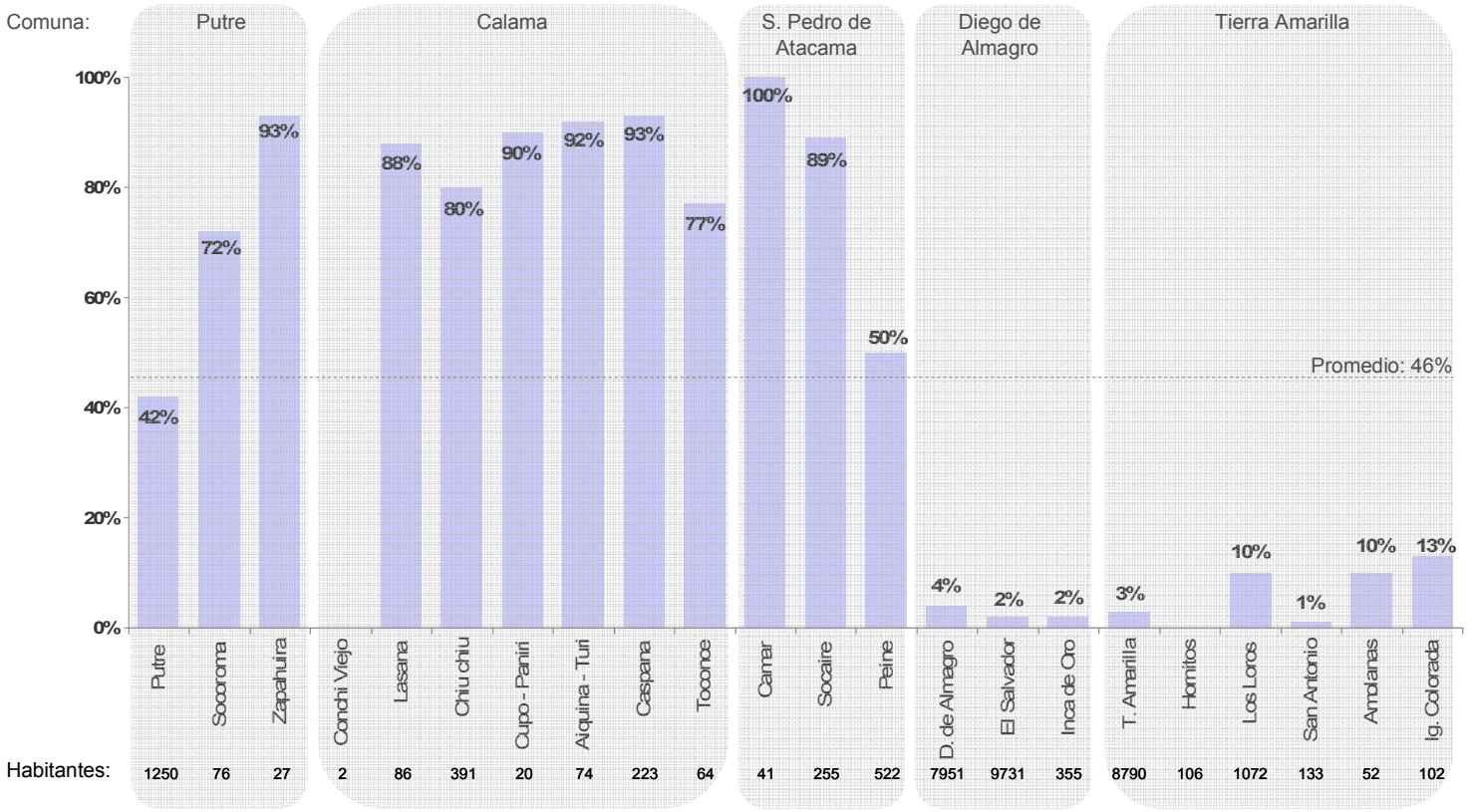


Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PORCENTAJE DE PERTENENCIA A PUEBLOS ORIGINARIOS POR COMUNIDAD, Y PORCENTAJE PROMEDIO

a) Según ordenamiento geográfico

(ix) Gráfico 9



La proporción de personas pertenecientes a pueblos originarios o indígenas se relaciona con dos aspectos ya observados en esta síntesis comparativa de las comunidades. Obviaremos el caso de Conchi Viejo por presentar una situación particular en cuanto a su composición poblacional (sólo habitan en este lugar 2 hombres en funciones laborales).

En primer lugar, se tiene que el promedio de pertenencia a pueblos originarios o indígenas es el 46%, tomando en cuenta el total de comunidades. Aquellas que presentan valores sobre el promedio (la gran mayoría muy por encima), son todas comunidades solamente rurales. Por otro lado, se ubican hacia el norte del tramo estudiado. La única excepción en este último punto es Putre.

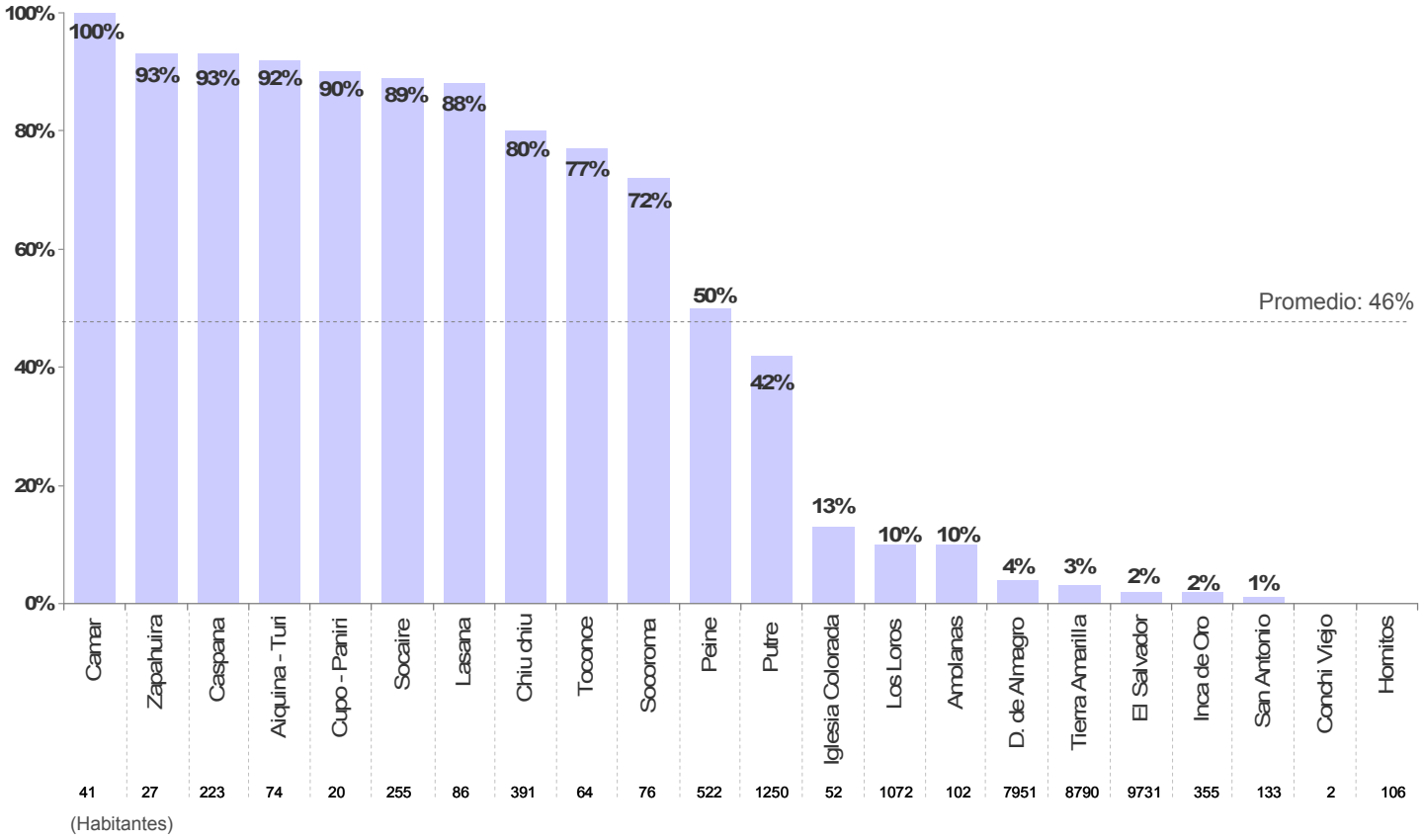
Las comunidades que presentan índices de pertenencia a pueblos originarios por debajo del promedio, son pequeñas comunidades rurales y grandes comunidades urbanas, que, además, se ubican al sur del tramo estudiado. Putre cumple con la condición de ser una zona principalmente urbana, y por eso cabe en el grupo de comunidades bajo el promedio.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Ambas dimensiones, área geográfica (rural o urbana) y zona norte o sur, son las variables relacionadas con el fenómeno de pertenencia a pueblos originarios o indígenas.

b) Porcentaje de pertenencia a pueblos originarios o indígenas por comunidad, egún ordenamiento estadístico

(x) Gráfico 10



En conclusión, los fenómenos de la edad, fecundidad y pertenencia a pueblos originarios o indígenas encuentran una relación bastante evidente con el tamaño de la comunidad y su localización urbana y/o rural, y con el sector norte o sur del tramo analizado.

En este sentido, las comunidades más viejas, con mayores tasas de fecundidad y mayor nivel de pertenencia a pueblos originarios o indígenas, se encontrarían más al norte y serían localidades fundamentalmente rurales (excepto Putre, que, siendo la localidad ubicada más al norte, presenta características diferentes a las de su zona, asociadas con su carácter urbano).

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Las comunidades más jóvenes, con menores tasas de fecundidad y una menor pertenencia a pueblos originarios o indígenas, corresponden a las ubicadas más al sur del tramo estudiado y, si bien se encuentran entidades pequeñas netamente rurales, el peso de las comunidades grandes y urbanas indicaría que estas variables (tamaño y urbanización) están incidiendo en los valores mencionados (edad, fecundidad, pertenencia a pueblos indígenas).

Respecto al nivel de participación en la fuerza laboral y al nivel de escolarización y alfabetización, no se encontró una relación con las variables asociadas al tamaño y urbanización de las comunidades, y su localización norte-sur. Solamente se encuentra algo relacionado el nivel de escolarización.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Resultados presentados por Tramo y Subtramo.

La síntesis estadística presentó los resultados de las variables "promedio de edad", "fecundidad", "porcentaje de participación en la fuerza laboral", "porcentaje de escolarización", "porcentaje de alfabetización" y "porcentaje de pertenencia a pueblos originarios o indígenas", para cada comunidad bajo estudio.

La siguiente, es la presentación de los resultados de estas mismas variables por tramo y subtramo. Cabe destacar que los resultados no conservan la misma dinámica cuando con procesados por comunidad que cuando se presentan por tramo y subtramo, y en este sentido la relación entre las variables y las condiciones de localización (norte-sur) y nivel de urbanización (que se tuvieron en cuenta anteriormente), pierde sentido en el análisis agregado. A cambio, se obtiene una lectura global por zona referente al Qhapaq Ñan, considerando integralmente a las comunidades vinculadas según su división por tramos.

Se presentan, como en el informe anterior, los resultados por orden geográfico y por orden estadístico, de modo de facilitar su lectura por ambos criterios.

Se conservan los resultados del contexto socioeconómico por comuna y por región, elaborados a partir de la distribución poblacional de la línea de pobreza e indigencia y quintil de ingreso, y por el promedio del ingreso autónomo del hogar.

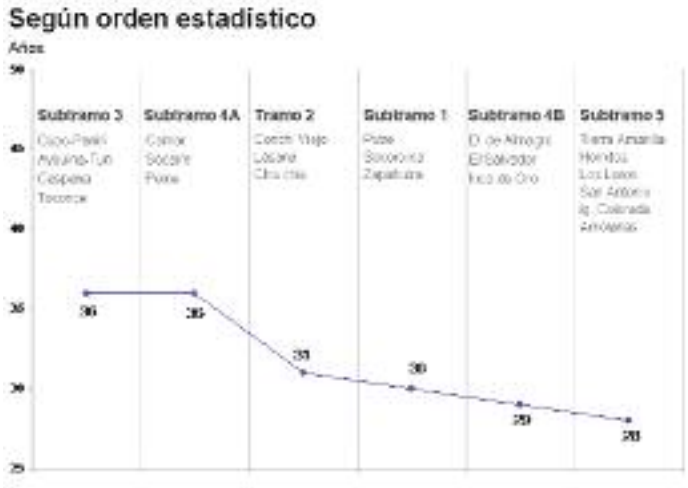
Por último, es importante recordar que se utilizó la base de datos del Censo 2002 para las variables socioculturales y demográficas, y la base de datos CASEN 2006 para el contexto de dichos datos en la situación socioeconómica de la comuna y la región a la cual pertenecen las comunidades.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

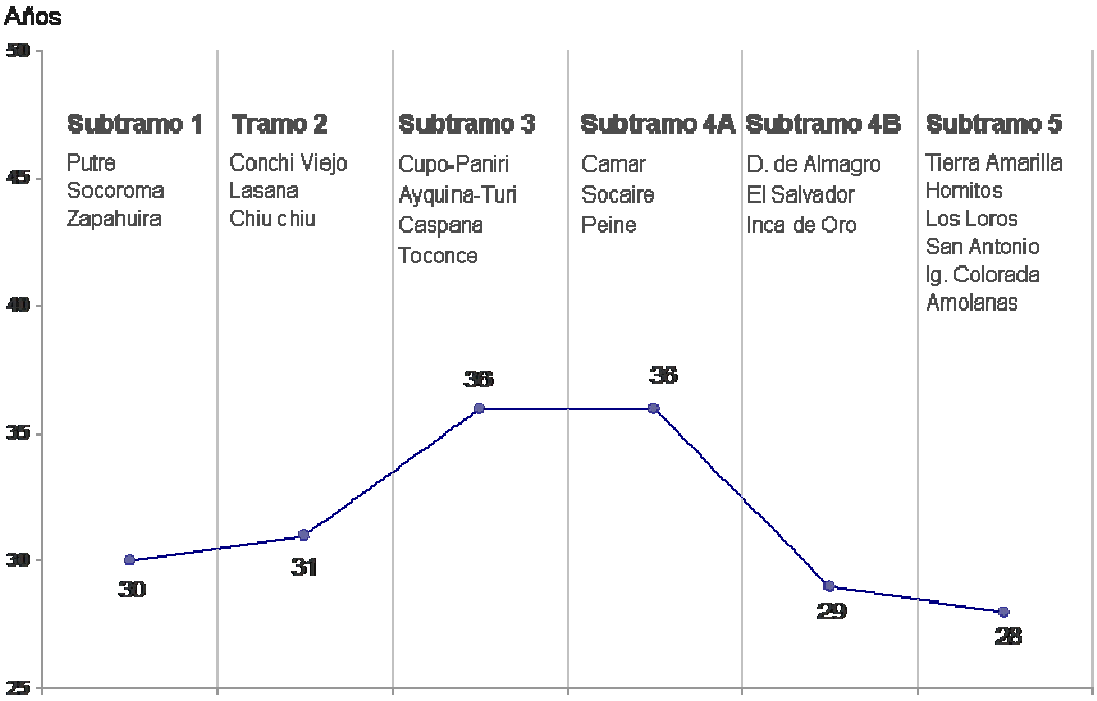
RESULTADOS

a) Promedio de edad

(xi) Gráfico 11



(xii) Gráfico 12

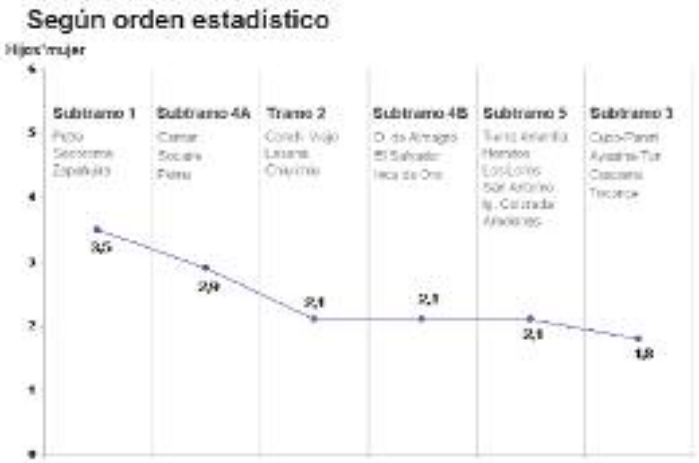


Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

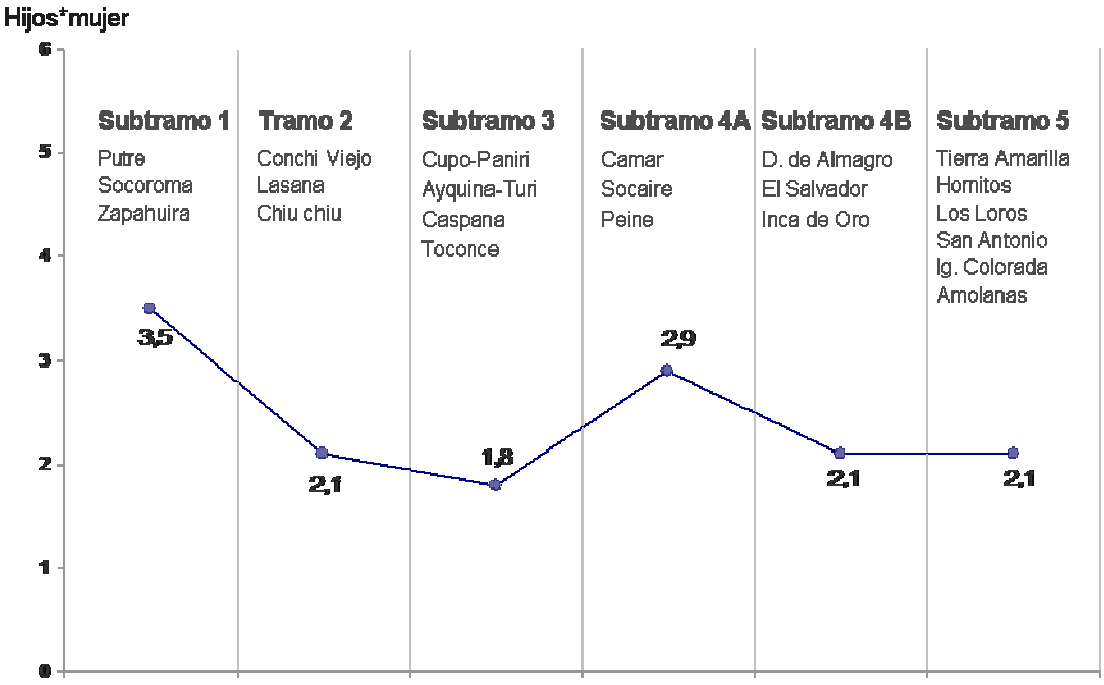
Analizado por tramo y subtramo, el promedio de edad de las comunidades asciende a 36 años cumplidos en los tramos centrales, mientras que el mínimo se alcanza en el subtramo 5.

b) Fecundidad

(xiii) Gráfico 13



(xiv) Gráfico 14



En el caso de la tasa de fecundidad (promedio de hijos por mujer), el promedio más alto se presenta en el subtramo 1, que comprende las comunidades de Putre, Socoroma y

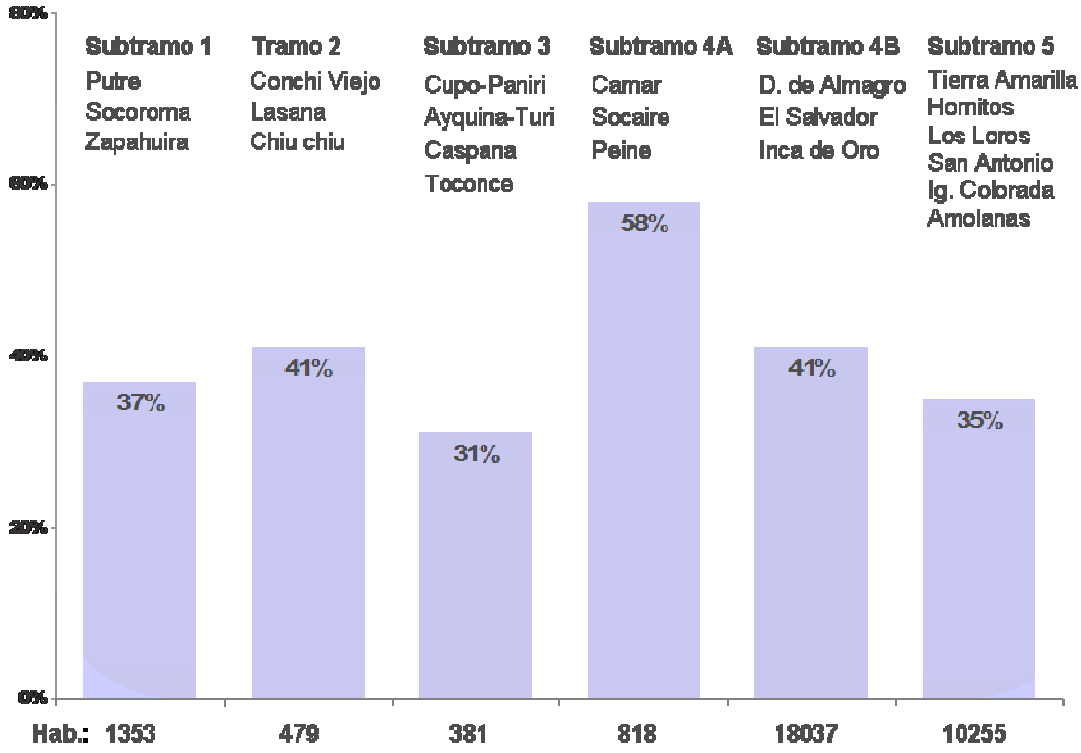
Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Zapahuira. Se debe considerar que Socoroma presenta un promedio de hijos por mujer particularmente alto respecto del resto de as comunidades bajo estudio (4,9).

c) Porcentaje de participación
en la fuerza laboral

(xv) Gráfico 15

(xvi) Gráfico 16

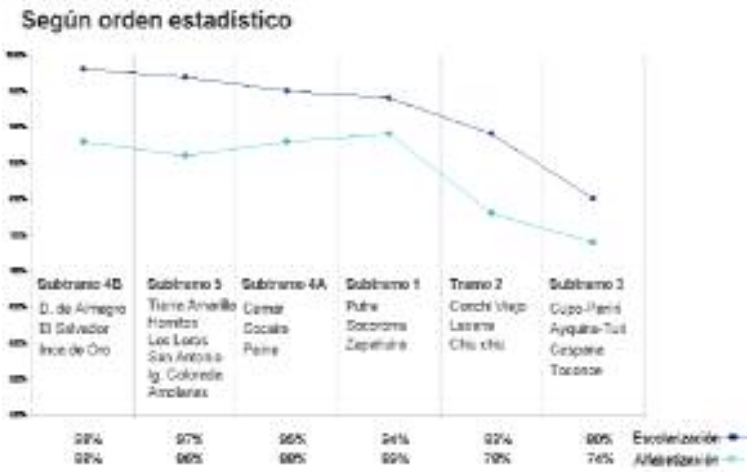


Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

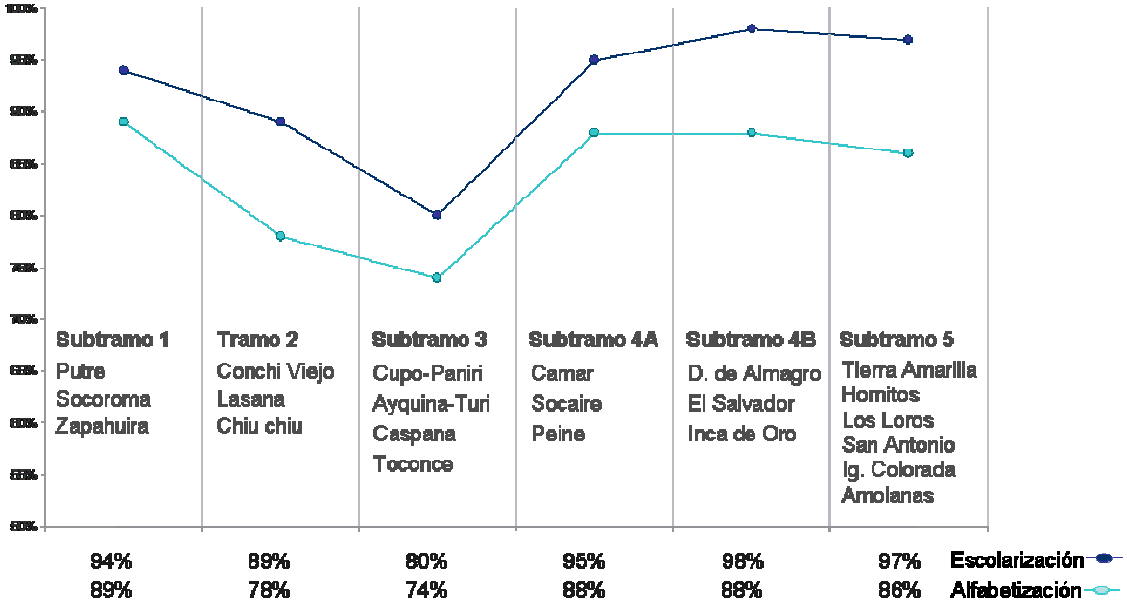
Las comunidades del subtramo 4A presentan, en conjunto, el porcentaje más alto de participación en la fuerza laboral, muy por encima de los demás tramos, mientras que el subtramo 3 es el que presenta el porcentaje más bajo.

d) Porcentaje de escolarización y alfabetización

(xvii) Gráfico 17



(xviii) Gráfico 18

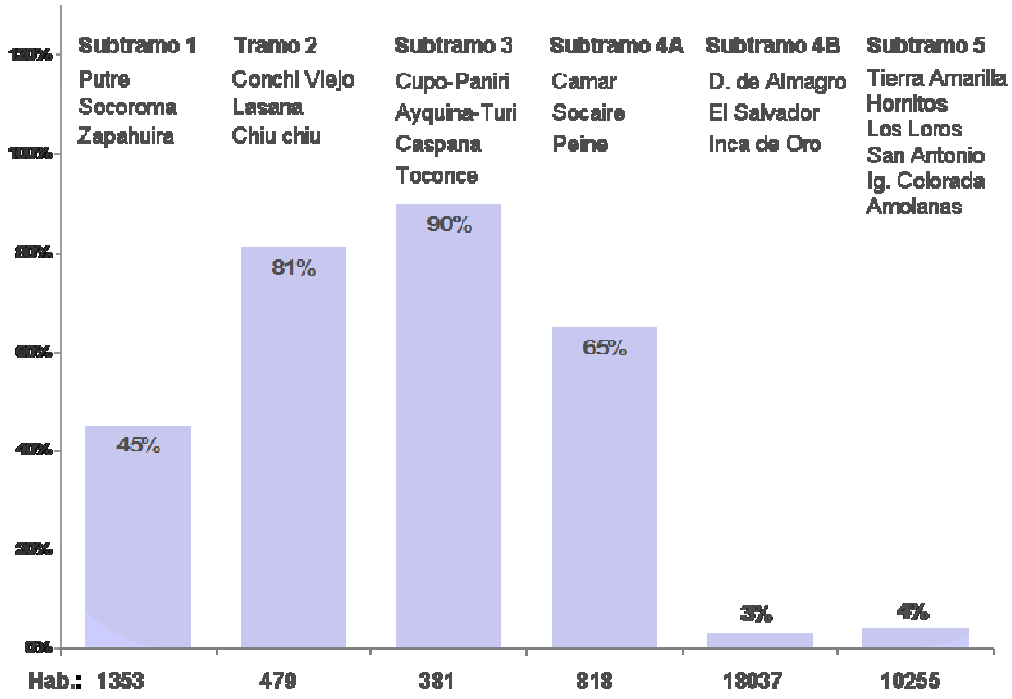


Los niveles de escolarización y alfabetización más bajos corresponden al subtramo 3 (mismo tramo que presenta la menor tasa de participación en la fuerza laboral). Los más altos, corresponden a los tramos de la zona sur (AB y 5). La distancia más corta entre el nivel de escolarización y el nivel de alfabetización la presente el primer tramo, mientras que la más amplia es la que se observa en los subtramos 2 y 5. En todos los casos, el nivel de alfabetización en inferior al de escolarización.

e) Porcentaje de pertenencia
a pueblos originarios

(xix) Gráfico 19

(xx) Gráfico 20



Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

El subtramo 3 presenta la mayor proporción de personas pertenecientes a pueblos indígenas u originarios. La más baja proporción corresponde al subtramos 4B. Ambos representan los casos extremos en cantidad de habitantes: mientras que la mayor proporción de personas pertenecientes a pueblos originarios se encuentra en el subtramo de menor cantidad de habitantes, la proporción más baja (3%) se encuentra en las comunidades que conforman el subtramo con mayor cantidad de habitantes.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Contexto socioeconómico regional y comunal

La información sobre ingreso o situación económica fue abordada a nivel de región y comuna, dada la inexistencia de datos a nivel de distrito, zona-localidad o entidad, inexistencia que no permite conocer estas características específicamente en las comunidades estudiadas.

Entonces, cada comunidad se ubica en un determinado contexto socioeconómico, caracterizado en este estudio por la distribución poblacional de la línea de pobreza e indigencia y quintil de ingreso, y por el promedio del ingreso autónomo del hogar, medidos a nivel regional y comunal.

La región con características económicas más precarias es la región de Arica y Parinacota. La línea de pobreza agrupa a pobres e indigentes, grupo que alcanza el 19% de la población en esa región. Específicamente la comuna de Putre, presenta un porcentaje intermedio en el nivel de pobreza e indigencia, respecto al resto de las comunas.

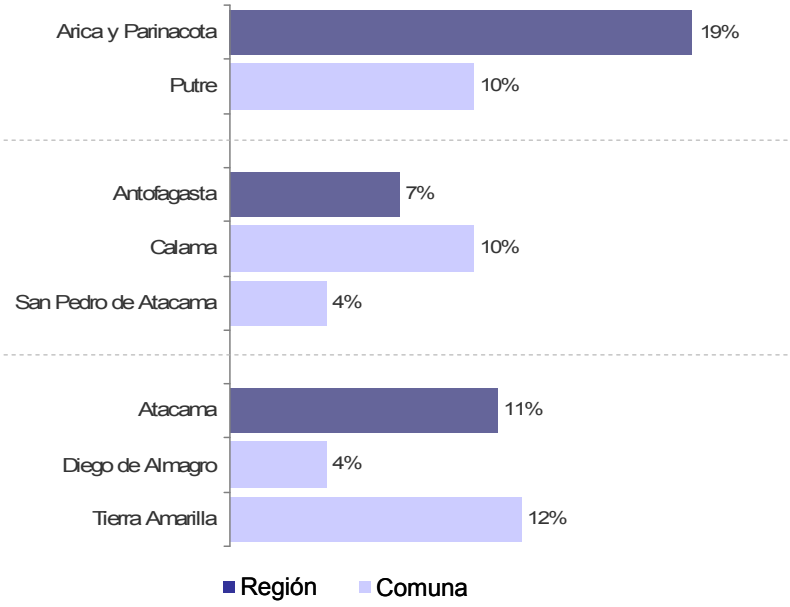
La comuna de Putre y la región de Arica y Parinacota tienen una mayor frecuencia de habitantes en el primer quintil de ingresos, considerando los ingresos autónomos del hogar. En este sentido, es la única zona que presenta valores bajo el promedio total de ingreso autónomo a nivel de hogares, tomando en cuenta todas las comunas y regiones involucradas en el estudio.

Sin embargo, al observar el cálculo del ingreso autónomo per cápita del hogar (ingreso autónomo del hogar/promedio de personas por hogar), las comunas de San Pedro de Atacama y Tierra Amarilla también arrojan un promedio de ingreso por debajo de la media global. Estas últimas dos comunas se caracterizan por presentar la más alta proporción de habitantes en el tercer y segundo quintil de ingreso, respectivamente.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Porcentaje de pobres e indigentes por región y comuna

(xxi) Gráfico 21

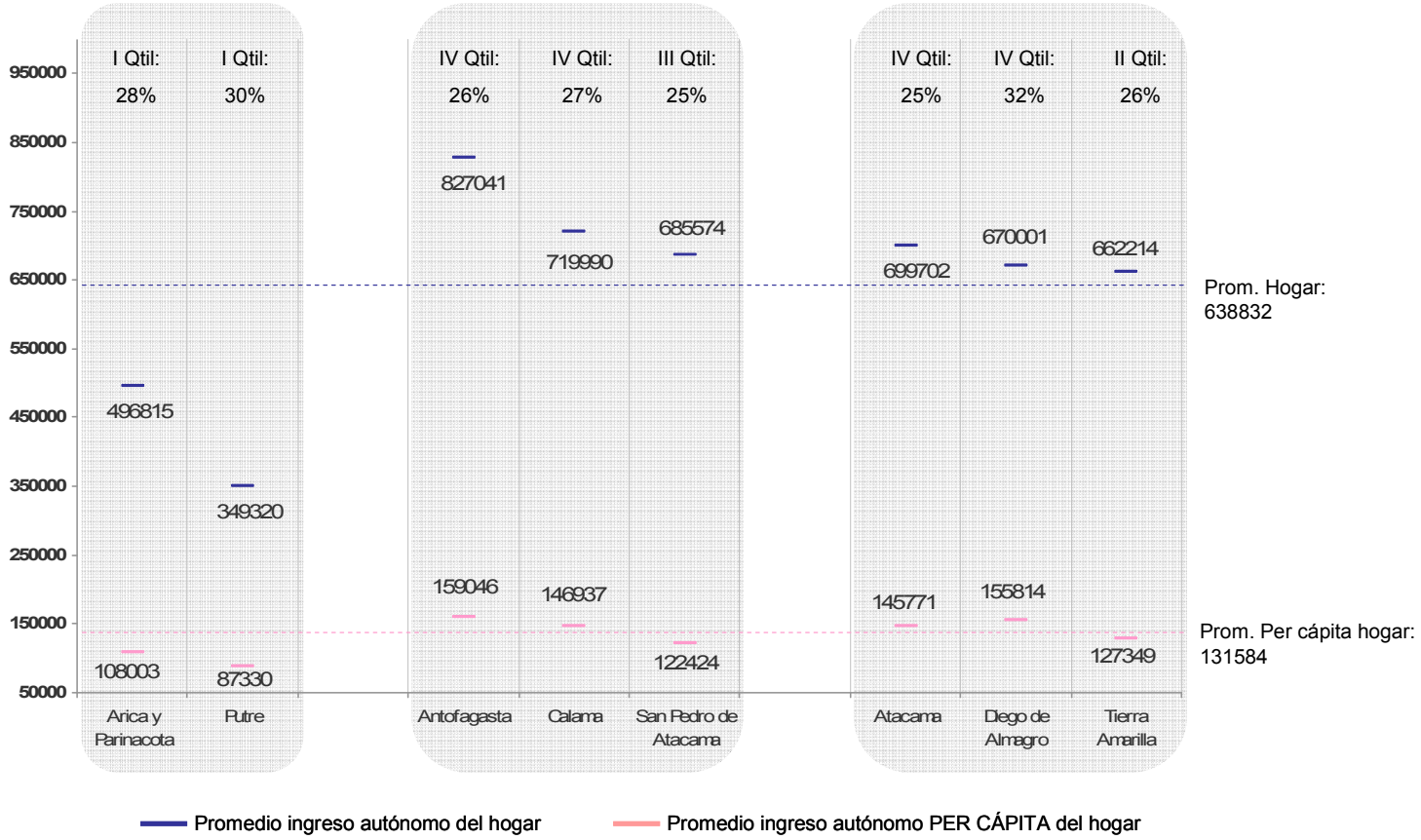


La región de Antofagasta es la que presenta el promedio de ingreso autónomo del hogar más alto entre las tres regiones involucradas, y su población pertenece mayoritariamente al cuarto quintil de ingreso. Es la zona que presenta los niveles más bajos de pobreza e indigencia.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Promedio Ingreso Autónomo del Hogar e Ingreso PER CÁPITA del hogar

(xxii) Gráfico 22



Se podría plantear, dados todos los antecedentes expuestos en esta síntesis estadística de variables comparadas, una probable relación entre el nivel de ingreso y ciertos estándares sociales, más modernos o tradicionales, según las variables aquí seleccionadas y analizadas.

Por un lado, se tiene el promedio de edad. En general, el envejecimiento de la población se toma como un indicador de desarrollo, siendo un típico fenómeno de sociedades tendientes a la modernización. Sin embargo, en este caso, los promedios más altos están asociados a tasas de fecundidad también más altas, a mayor proporción de población indígena y a ingresos más bajos. Por lo tanto, se trata de un envejecimiento asociado más bien a fenómenos de pobreza y dificultad, y menos a una modernización social. Una posible hipótesis sería que la migración de los grupos más jóvenes de la población aporta al aumento del promedio de edad de las mismas, y en este sentido, sería un fenómeno que va en contra del desarrollo de la comunidad.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

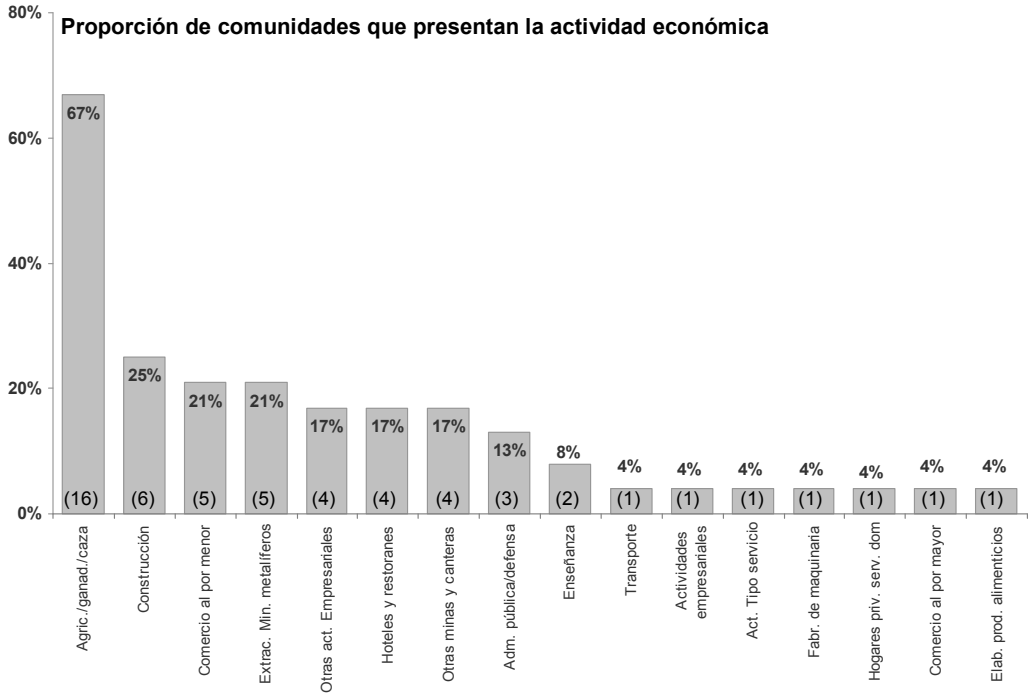
Por otro lado, los niveles de fecundidad decaen en la medida que aparecen las zonas urbanas y desaparecen las comunidades con alto nivel de población indígena. Estas variables se asocian también a un mejor nivel de ingreso respecto de la región en que se da el fenómeno contrario. Por último, se tiene la relación entre el nivel de escolarización, el tamaño y carácter urbano de la comunidad, el promedio de edad y las características socioeconómicas que asocian una mayor asistencia a la enseñanza donde el mayor porcentaje de la población pertenece a quintines de ingreso medio (III y IV). **Esto significa que las comunidades de mayor tamaño y urbanizadas, son más jóvenes y presentan mayores niveles de escolaridad, y que esta relación se da en la región de mayor nivel socioeconómico, considerando la comparación del promedio de ingreso del hogar entre las tres regiones estudiadas.**

Si bien estas relaciones no son estadísticamente comprobadas ni pretenden estandarizar los complejos fenómenos que se dan en cada comunidad, ofrecen un tipo de lectura de la relación que pudiese existir entre los fenómenos por separado. No se debe olvidar que estamos comparando aquí información específica de las comunidades con información contextual de zonas más amplias, a nivel de comuna y región, y no de la situación real de las localidades y entidades analizadas.

Sobre las principales actividades económicas

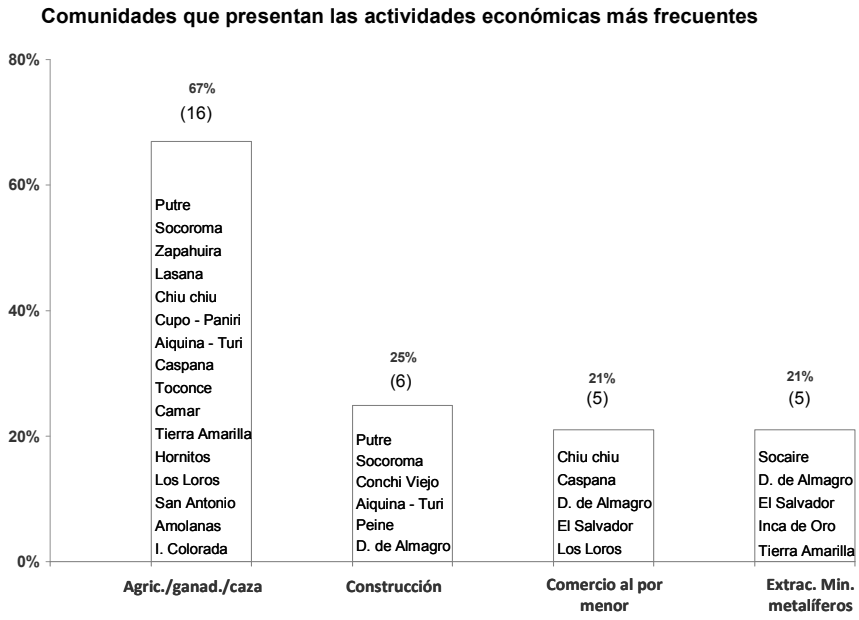
Respecto a las principales actividades económicas de las comunidades, se tiene que la actividad más presente es la catalogada como “agricultura, ganadería y caza”, que se encuentra en 16 comunidades. La “Construcción”, el “Comercio al por menor” y la “Extracción de minerales metalíferos” son las actividades económicas que siguen.

(xxiii) Gráfico 23



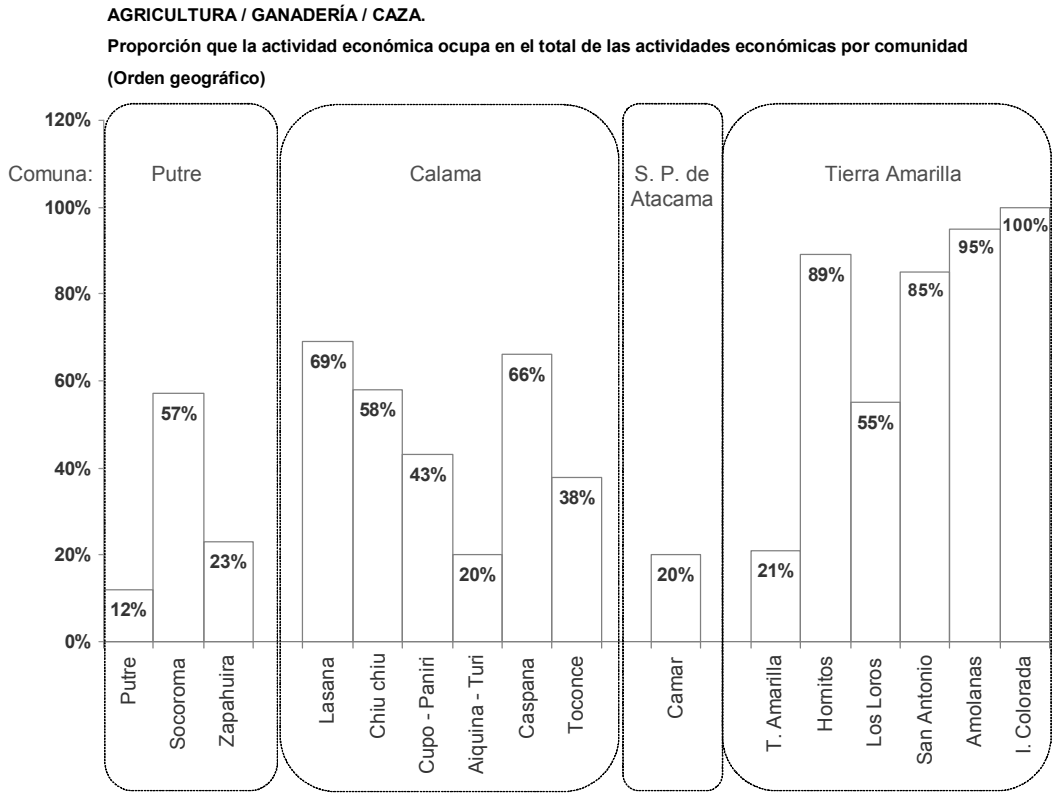
Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

(xxiv) Gráfico 24



Siendo la actividad principal en la mayor parte de las comunidades, la "Agricultura, ganadería y caza" ocupa una proporción importante en las comunidades de más al sur en primer lugar.

(xxv) Gráfico 25



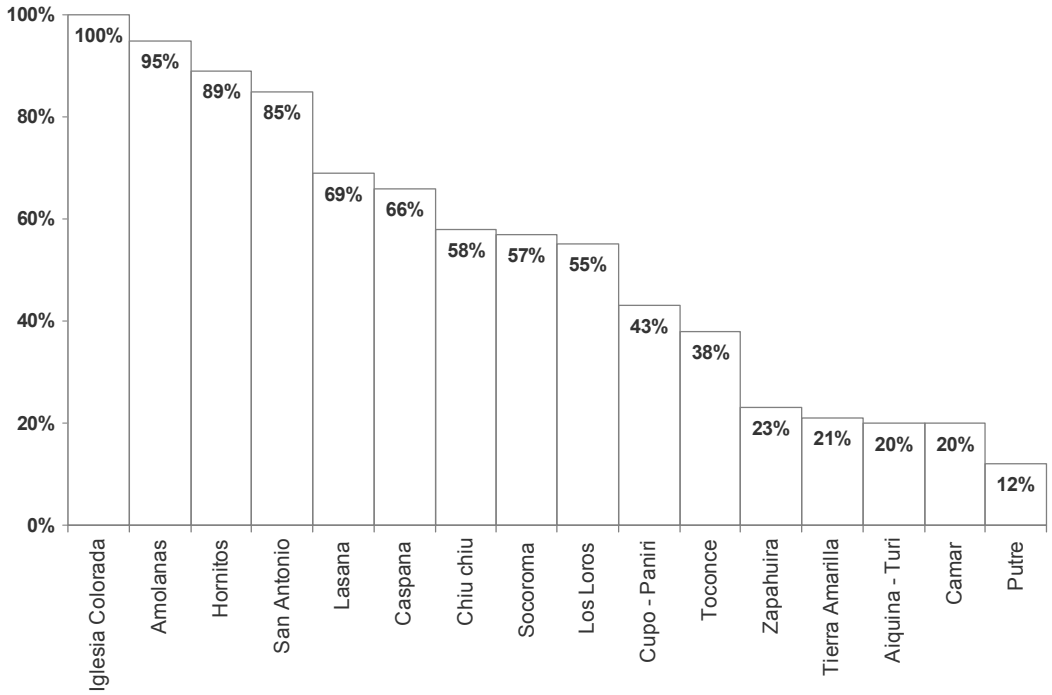
Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

(xxvi) Gráfico 26

AGRICULTURA / GANADERÍA / CAZA.

Proporción que la actividad económica ocupa en el total de las actividades económicas por comunidad

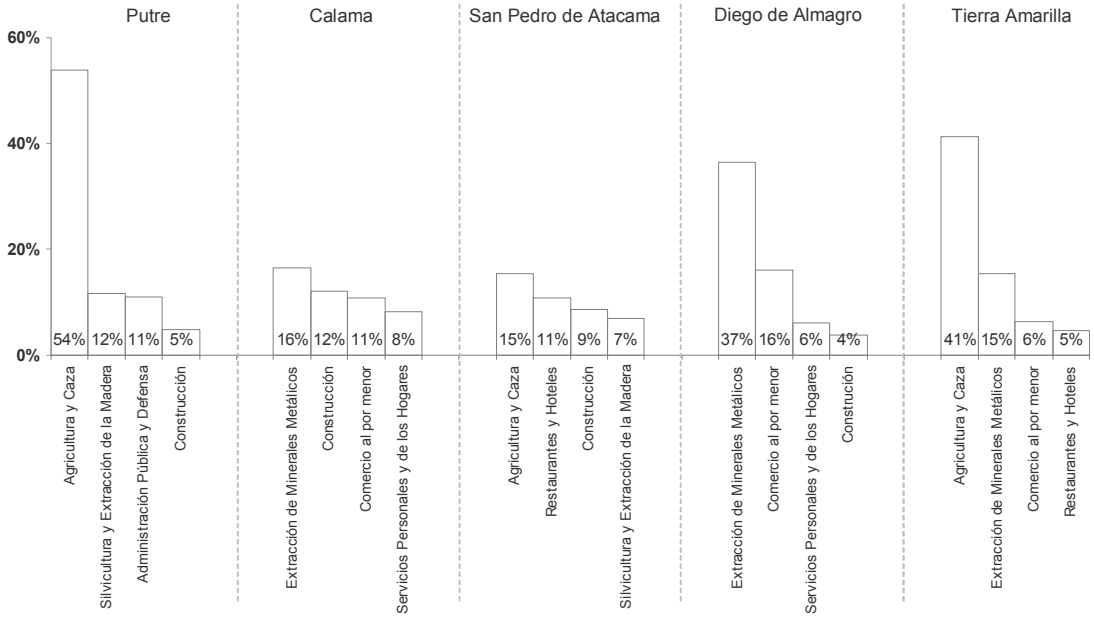
(Orden estadístico)



El análisis por comuna arroja que, en el caso de las comunas de Putre, San Pedro de Atacama y Tierra Amarilla, esta actividad es la principal. En cambio en Calama y Diego de Almagro, la principal actividad es la "Extracción de minerales metalíferos". A nivel de región también ésta es la actividad económica más frecuente.

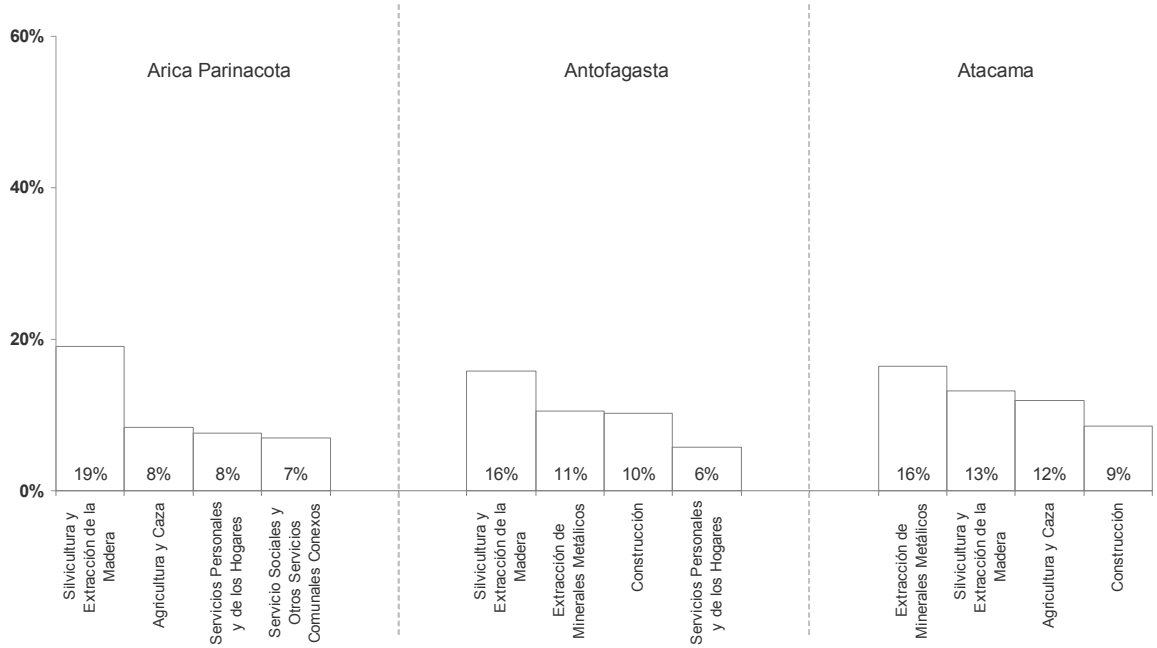
(xxvii) Gráfico 27

Principales Actividades Económicas por Comuna



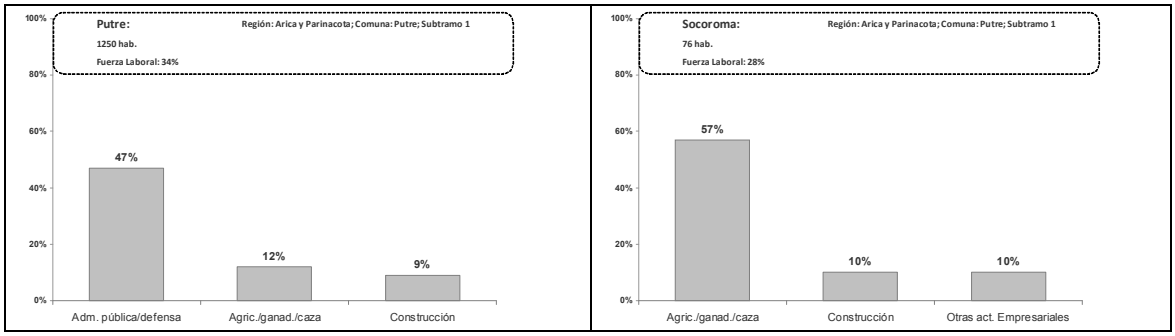
(xxviii) Gráfico 28

Principales Actividades Económicas por Región

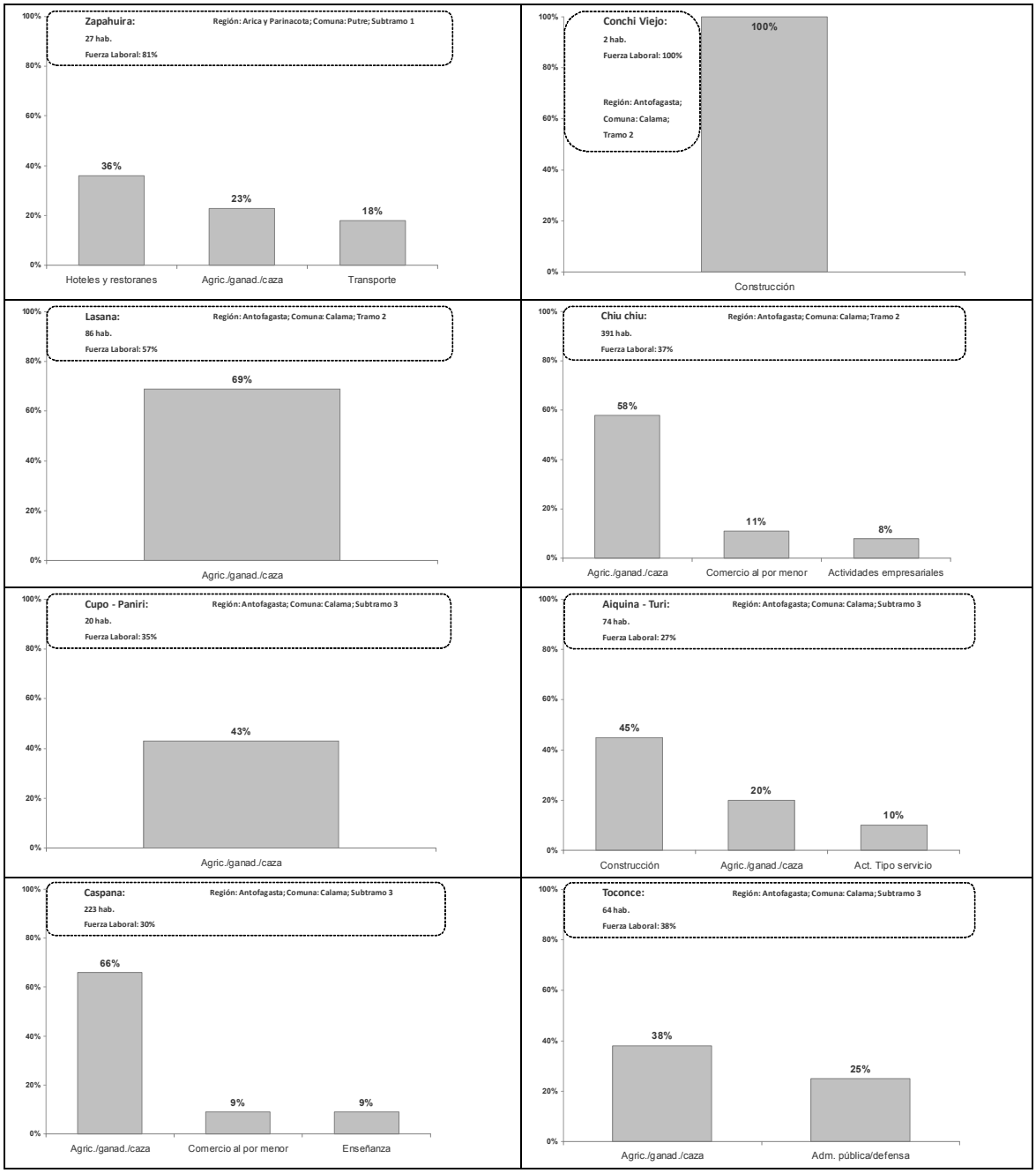


No es posible realizar un análisis comparado de las actividades económicas entre comunidades, ni entre comunidad, comuna y región, puesto que cada localidad presenta actividades diferentes, y también distintas proporciones en que cada una está presente. Sin embargo, se puede realizar una lectura al interior de cada comunidad, revisando la distribución que cada una presenta de sus actividades económicas principales.

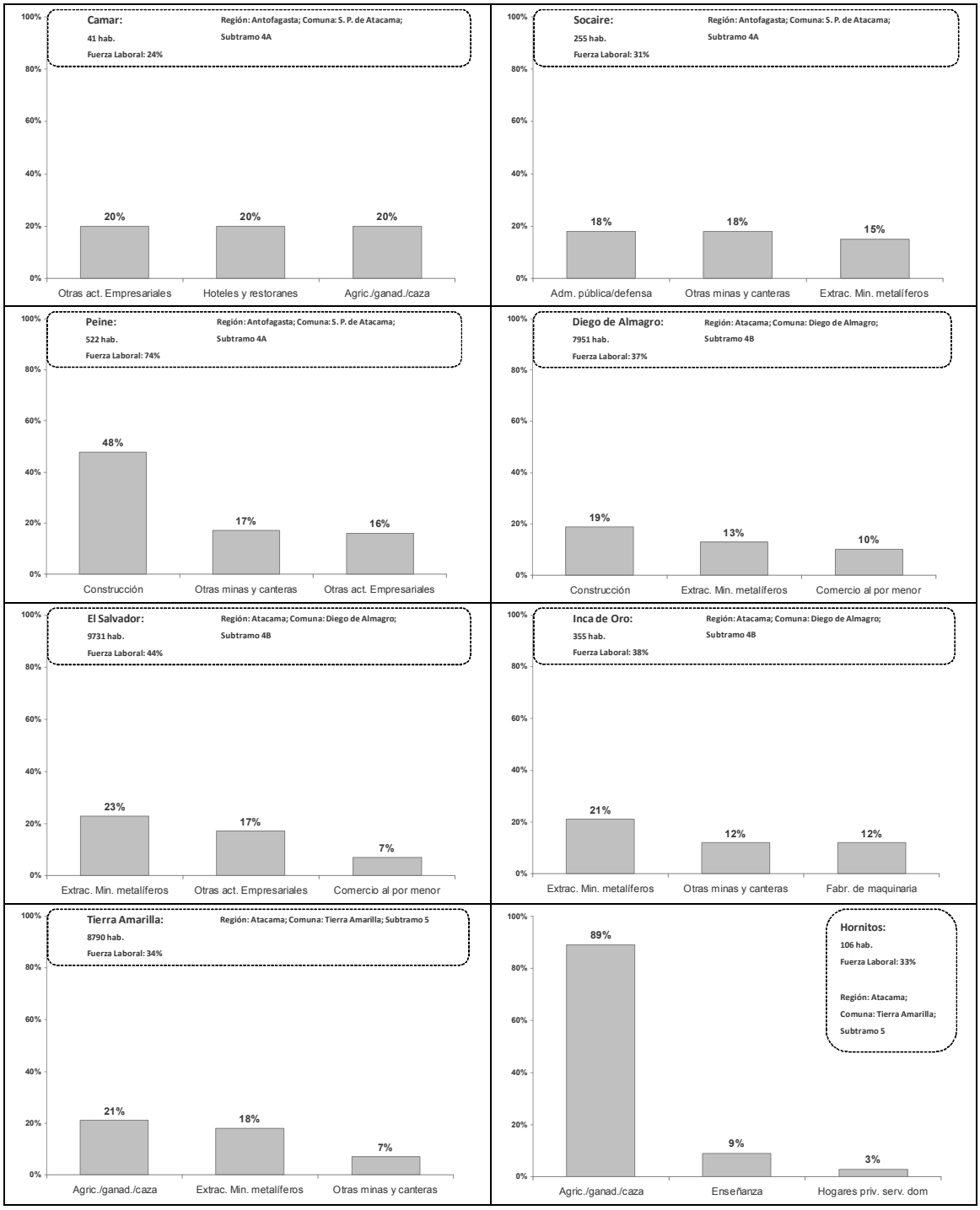
(xxix) Gráficos 29-50



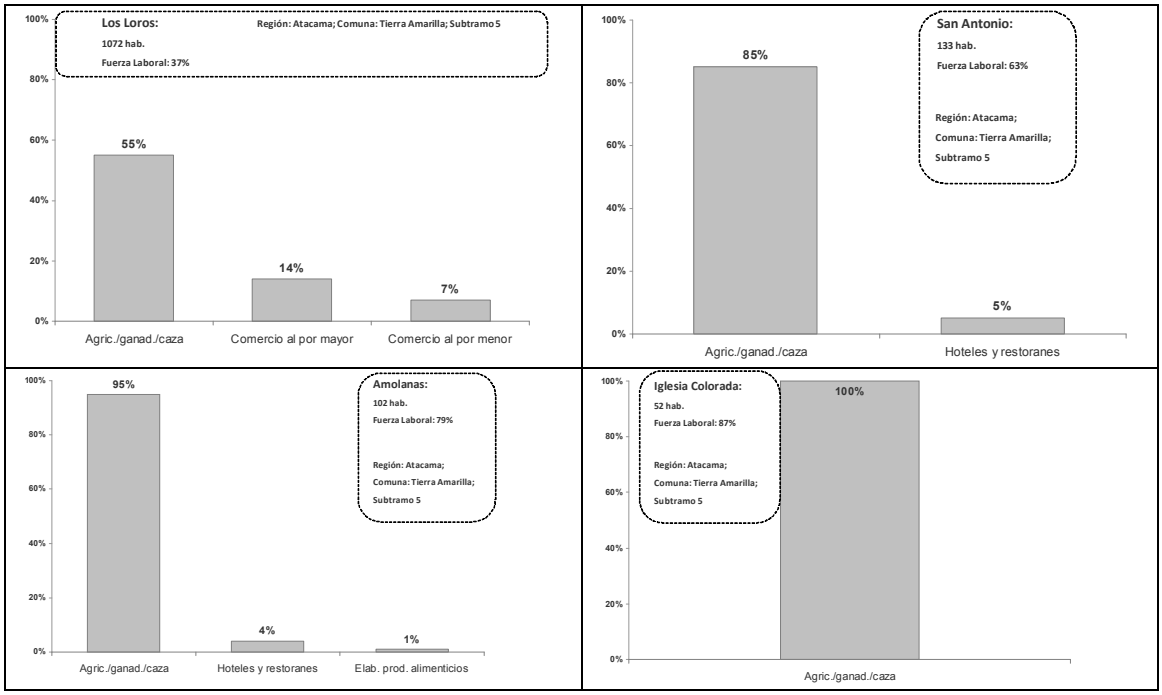
Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl



Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

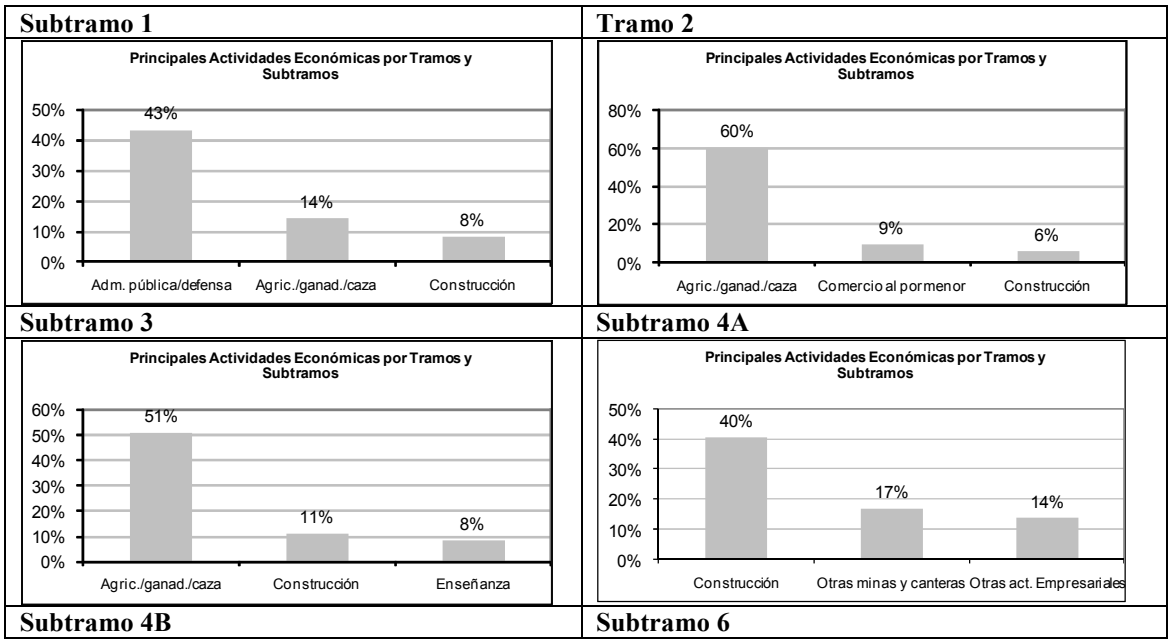


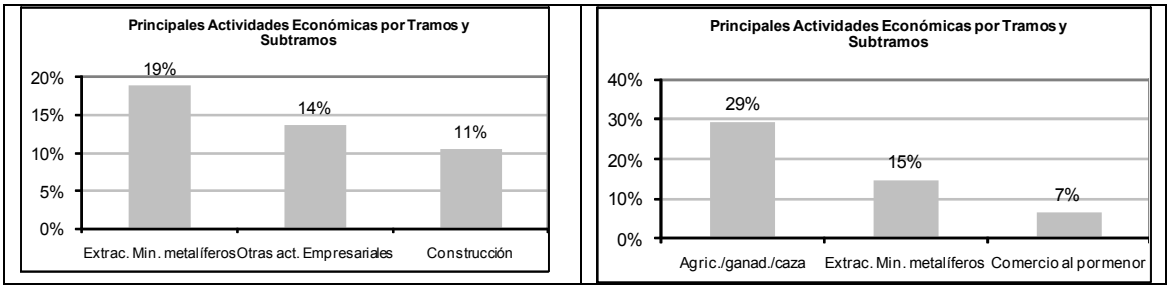
Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl



Por tramos y subtramos, las actividades económicas que están más presentes son la "Construcción" y la "Agricultura, ganadería y caza". Se puede apreciar este dato observando la distribución las actividades principales por sector

(xxx) Gráfico 51-56





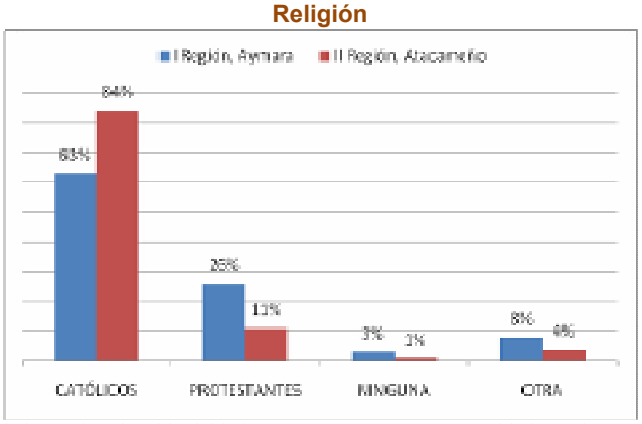
Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Otros datos de contexto

Otros datos que aportan al conocimiento de las comunidades bajo estudio son los que aporta el informe "Línea Base en Comunidades Indígenas" del Programa Orígenes (Primera Fase). Éstos se refieren, por un lado, a aspectos similares a los tratados en este estudio, pero sólo enfocados a los pueblos originarios que se encuentran en las I y II regiones. Por otro lado, refieren a aspectos nuevos que no son abordados aquí dado que las fuentes consultadas (INE y CASEN) no se enfocan a aspectos particulares de la vida de comunidades indígenas. En ambos casos, los datos son a nivel regional.

(xxxi) Gráfico 57

Religión



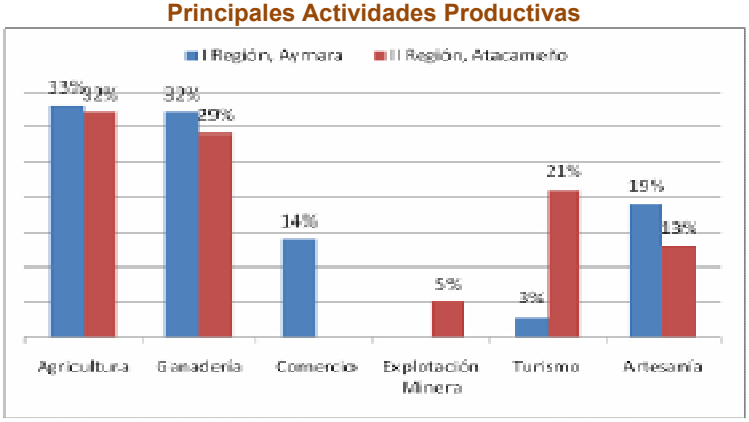
Elaboración propia a partir de información de tabla del informe "Línea Base en Comunidades Indígenas", Programa Orígenes (Primera Fase)

La religión católica es más frecuente en el pueblo Atacameño, mientras que la protestante es mayoritaria en el pueblo Aymara.

Respecto a las actividades productivas, la agricultura y la ganadería son las más frecuentes, tal como ocurre en el análisis por comunidad (la información arrojada por el Censo 2002 arroja la agricultura, ganadería y caza como la actividad que está presente el 16 comunidades).

(xxxii) Gráfico 58

Principales Actividades Productivas



Elaboración propia a partir de información de tabla del informe "Línea Base en Comunidades Indígenas", Programa Orígenes (Primera Fase)

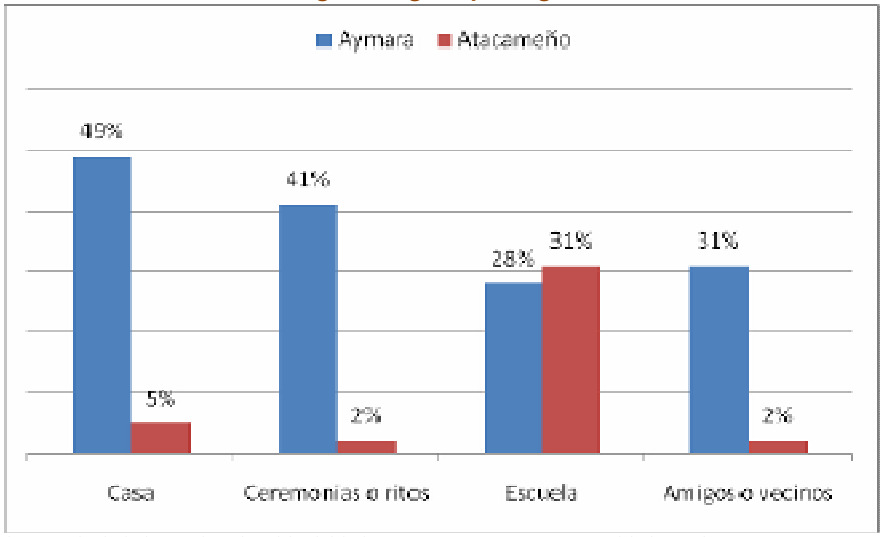
Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

En relación con los datos que dan cuenta de aspectos que en este informe no se han tratado, se debe consignar que se seleccionaron del informe "Línea Base en Comunidades Indígenas" del Programa Orígenes tres variables que dicen relación con la identidad de los pueblos en diferentes perspectivas, por ser un tema escasamente abordado en las fuentes INE y CASEN, de corte más cualitativo, aunque son tratados de forma numérica.

Uno de los aspectos que se consideró interesante de incluir es el uso de la lengua indígena de ambos pueblos.

(xxxiii) Gráfico 59

Utilización de lengua indígena por lugar donde se utiliza



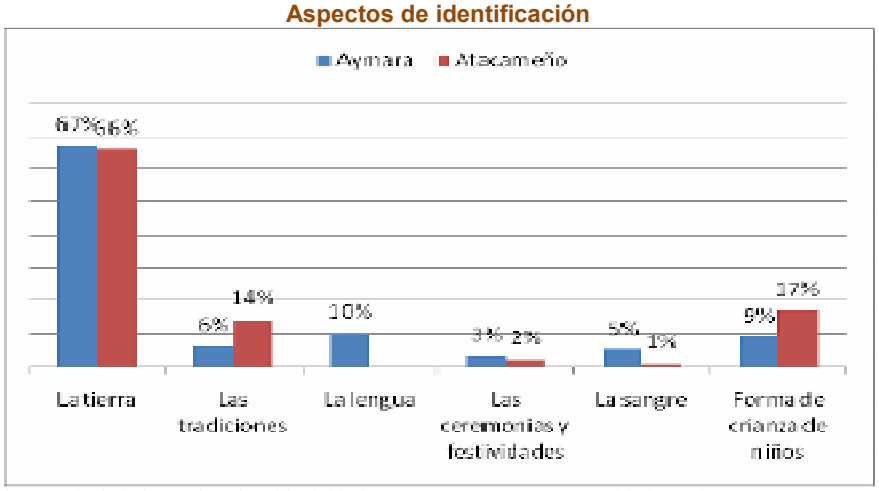
Elaboración propia a partir de información de tabla del informe "Línea Base en Comunidades Indígenas", Programa Orígenes (Primera Fase)
Se grafica el uso "siempre o mayoritariamente"

Visiblemente, el pueblo Aymara emplea la lengua de origen de manera mucho más frecuente que el pueblo Atacameño. Éste último lo hace fundamentalmente en la instancia formal de la escuela.

Respecto a los aspectos que convocan mayor identidad, se tiene que la tierra es prácticamente el único aspecto de peso. La forma de crianza de los hijos también constituye un elemento de identificación con el pueblo de origen, aunque en menor medida. La lengua, como puede observarse, es algo significativa solamente para el pueblo Aymara, concordante con la información anterior sobre el uso de la lengua.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

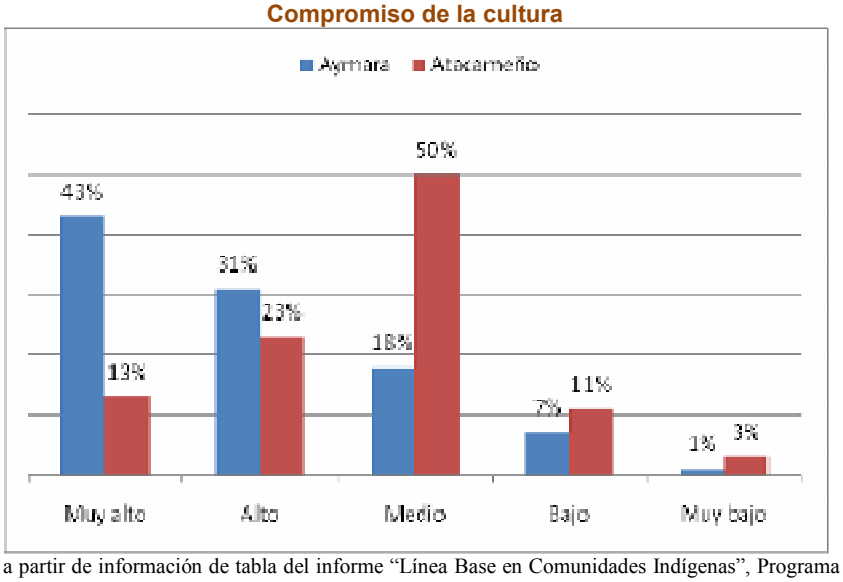
(xxxiv) Gráfico 60
Aspectos de identificación



Elaboración propia a partir de información de tabla del informe "Línea Base en Comunidades Indígenas", Programa Orígenes (Primera Fase)

Por último, el nivel de compromiso con la cultura tiende a ser más fuerte en el pueblo Aymara, presentando las más altas frecuencias en los niveles de mayor compromiso. El pueblo Atacameño, en cambio, presenta la mayor frecuencia en un nivel de compromiso medio.

(xxxv) Gráfico 61
Compromiso de la cultura



Elaboración propia a partir de información de tabla del informe "Línea Base en Comunidades Indígenas", Programa Orígenes (Primera Fase)

Estos tres aspectos revisados permiten aventurar que existiría un mayor compromiso general del pueblo Aymara con respecto a elementos identitarios de tradición, como son la cultura y la lengua. En el caso de la tierra, éste es un aspecto compartido entre ambos pueblos. El pueblo Atacameño, sin embargo, dice sentirse más representado que el Aymara por aspectos de tradición (14% vs 6%) y por la forma de crianza de los hijos en el

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

fortalecimiento de la cultura (17% vs 8%), lo que índica que esta afirmación debe ser indagada y corroborada en estudios futuros.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

SÍNTESIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL

Respecto al contexto territorial, como primer elemento de análisis se puede mencionar que el emplazamiento o localización geográfica de las comunidades asociadas al tramo del Qhapaq Ñan se encuentra asociado, en la mayoría de los casos, a sectores planos cercanos a las principales quebradas (fondos de quebradas), que permiten una mayor accesibilidad al agua, recurso muy escaso en estas regiones del país.

Dicho emplazamiento corresponde a la naturaleza geográfica del sector, que comprende desde la zona del Norte Grande a la zona intermedia o de transición hacia la zona central de Chile. Los paisajes asociados a este amplio rango latitudinal reúnen características de desierto y valles verdes regados por ríos y quebradas endorreicos (al norte del río Copiapó) y exorreicos en la zona de transición (región de Atacama).

Respecto a la superficie y forma de emplazamiento de estas comunidades, es importante destacar la gran diversidad observada en cuanto a extensión y ocupación del territorio. A grandes rasgos, se puede mencionar que los centros poblados de las regiones de más al norte (Arica-Parinacota y Antofagasta) son más pequeños, rurales y dispersos en su ocupación del espacio. Por el contrario, los centros poblados de la región de Atacama presentan una mayor superficie, grado de urbanización y densidad de construcciones.

En la tabla a continuación se presenta la superficie o extensión de las zonas pobladas de todas las comunidades asociadas a los tramos, a la cual se asocia a la población total para tener una referencia de la naturaleza de ocupación de dichos territorios. Las imágenes y los valores promedio demuestran la gran variabilidad en extensión y población de las comunidades, las que presentan un patrón similar según su ubicación geográfica.

Como se puede apreciar, a excepción de Putre, las comunidades asociadas a los tramos del extremo norte (Subtramo 1, Tramo 2, Subtramo 3 y Subtramo 4a) son muy pequeñas y de escasa población. Las imágenes y valores muestran, además, una forma dispersa de ocupación del espacio, lo que implica un mayor grado de ruralidad.

Por el contrario, los centros poblados de los tramos más al sur (Subtramo 4b y Subtramo 5), en la Región de Atacama, presentan una extensión considerablemente mayor a las anteriores y una ocupación concentrada del espacio, que denota un mayor grado de urbanización y equipamiento.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

(i) Tabla de síntesis territorial

Tramo QÑ	Nombre Comunidad	Superficie (m²)	Superficie (km²)	Población
Subtramo 1	Putre	518405,8	0,52	1250
	Socoroma	58159,7	0,06	76
	Zapahuira	33324,6	0,03	27
Tramo 2	Conchi Viejo	3123847,9	3,12	2
	Lasana	218404,7	0,22	86
	Chiu Chiu	2033936,4	2,03	391
Subtramo 3	Cupo-Paniri	377528,7	0,38	20
	Ayquina-Turi	327846,3	0,33	74
	Caspana	432403,2	0,43	223
	Toconce	388566,3	0,39	64
Subtramo 4a	Camar	255269,7	0,26	41
	Socaire	577395,9	0,58	255
	Peine	446176,3	0,45	522
Subtramo 4b	Diego de Almagro	1916502,9	1,92	7951
	El Salvador	2251481,6	2,25	9731
	Inca de Oro	453770,5	0,45	355
Subtramo 5	Tierra Amarilla	5287610,4	5,29	8790
	Hornitos	2820479,1	2,82	106
	Los Loros	1016643,8	1,02	1072
	San Antonio	307140,6	0,31	133
	Amolanas	774792,1	0,77	102
	Iglesia Colorada	317480,4	0,32	52
Promedio		**1088053,0**	**1,1**	**1423,8**

Fuente: Elaboración propia

La carpeta Elaboración Estadística entrega los resultados cartográficos en formato shape. Respecto de los productos asociados a la información territorial, los Anexos 5 y 6 presentan la cartografía elaborada; el anexo 5 con los resultados de la delimitación poblacional referencial desde datos INE, y el anexo 6 con los mapas de representación etnográfica y valoración.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

SÍNTESIS ETNOGRÁFICA

A continuación se presentan los perfiles socioculturales de cada una de las comunidades del área de estudio. Dichos perfiles integran información etnográfica junto con datos socioestadísticos y territoriales.

Constituyen adjuntos de este apartado los anexos:

- Anexo 2, Cuadernos de Campo
- Anexo 3, Entrevistas
- Anexo 4, Fichas Etnográficas y de Oralidad (Print)

Adicionalmente, las siguientes carpetas constituyen parte vital de este apartado:

- Fichas Etnográficas y de Oralidad, que posee las fichas señaladas, por comunidad, en formato Access.
- Cartografía, que contiene la composición cartográfica, los mapas en versión imagen, y los respaldos de bases de datos cartográficas.
- Fichas Fotográficas, que posee las diversas fotgrafías por localidad, sus fichas y respaldos en caso de ser adquiridas.
- Análisis Etnográfico, contiene las Unidades Hermenéuticas del análisis etnograficos en Atlas TI.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL PUTRE – SUBTRAMO 1

1) Comunidad

Se dice que el primer nombre de Putre habría sido Putire, algunos dicen que ese sería el nombre puesto por la "primera generación" (los gentiles) y que significaba "murmullo de agua" o "fuente de agua" y luego con el tiempo habría derivado a Putre.

2) Ubicación

La localidad de Putre se ubica en la comuna del mismo nombre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota, a 150 Km. aproximadamente (3 horas en vehículo, 4 días a pie o caballo) de la capital regional (Arica). Este poblado contaría con alrededor de 80.000 hectáreas, considerando todo el territorio cultivable. Otros lugareños hablan de 70 km^2 aproximadamente.

El territorio de Putre limita al norte con Pampa Allende / Pampa Larancagua; hacia el sur limita con Socoroma (quebrada Aroma) y hacia el este con Parinacota. No se tiene registro del límite oeste.

(i) Mapa del límite urbano de la localidad de Putre

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 1. Poblado de Putre
(Código Fotográfico: Putre 1)

3) Características geográficas[6]

Putre se ubica a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, en una zona geográfica denominada "Altiplano" o "Puna". El paisaje comprende quebradas cuyos caudales se ven enriquecidos en el verano debido al aumento de las precipitaciones a causa del efecto climático "invierno boliviano".

Las condiciones existentes obligan a una utilización agrícola en sistemas de terrazas. Respecto a la existencia del recurso hídrico, en la comuna existen sistemas hidrográficos endorreicos (Lauca, Chungará y Surire) y exorreicos (Lluta y San José). Estos últimos son fundamentales en la alimentación de espacios agrícolas.

El clima está caracterizado por la existencia de dos agroclimas, el de Parinacota y el de Putre. El primero se caracteriza por una temperatura mínima de casi -2°C en el mes más frío, y una máxima de 5°C en el mismo mes, además de un promedio anual de precipitaciones cercano a los 320 mm. Los cultivos requieren de riego y las siembras típicas permitidas por el clima son la papa, la cebada y la quínoa, aunque predominantemente esta zona permite la práctica del pastoreo extensivo de llamas, alpacas y ovinos. El agroclima Putre se caracteriza por temperaturas aún más bajas en el mes más frío, y temperaturas medias cercanas a los 10°C en los meses más cálidos, además de una precipitación anual de 260 mm aproximadamente. Este clima permite el cultivo de alfalfa, maíz y hortalizas de bulbo, como la cebolla.

La vegetación y la flora presentes son características de los ecosistemas de estepa de alta montaña. Respecto a la fauna, predominan aves y roedores, como ejemplos de la alta diversidad de especies existentes.

[6] CONADI (2004), *Antecedentes para la declaración del área desarrollo indígena Alto Andino Arica Parinacota*, pp. 8 y ss.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

4) Características de la población y del acceso a servicios públicos.

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la comunidad de Putre.

(ii) Tabla de Caracterización Sociocultural Putre

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Putre	1250	Menos de 5 años: 51 5 a 19 años: 557 20 a 59 años: 559 60 años y más:83 Edad promedio: 29	Aymara:501 Mapuche: 21 Ninguno:725 Otro: 3	Española Aymara (personas mayores)	Básica: 372 Media: 626 Superior: 114 Otro: 138	Católica: 712 Evangélica: 236 Ninguna: 53 Otro: 249

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

A partir de los datos presentados, advertimos que Putre posee 1250 habitantes. La mayor parte habita la zona urbana y sólo 6 personas habitan en zona rural, de acuerdo con los datos disponibles recogidos en el Censo del año 2002. Se observa una alta migración hacia la comuna de Putre, si se considera que el 71% de sus habitantes ha nacido en otra comuna, y que ese mismo porcentaje declara vivir habitualmente en esta localidad.

Es probable que la presencia del Regimiento de Putre, ubicado en esta zona, explique esta situación. Esta razón también puede ser gravitante en la interpretación del promedio de edad, que es de 29 años y la mayor frecuencia en el quinquenio 15 a 19 años, con la presencia de jóvenes realizando el servicio militar obligatorio. Por último, también se explicaría la mayor presencia de hombres en la población total, y la actividad económica principal de “administración pública y defensa” en la fuerza laboral.

La desagregación por sexo revela una brecha bastante marcada en relación con la participación laboral y el nivel de escolaridad de los habitantes de Putre. En el primer caso, la fuerza laboral está compuesta en un 77% por hombres y un 23% por mujeres, aunque ambos participan, en primer lugar, en actividades asociadas a la administración pública y defensa, que corresponde a la principal actividad económica. Las mujeres además, en un tercer lugar, participan en actividades asociadas a la enseñanza. La escolarización es mucho menor en el caso de las mujeres. Un 16% de ellas no ha asistido nunca a la enseñanza formal, a diferencia de los hombres que prácticamente alcanzan una escolarización del 100%. Sin embargo, una proporción mayor de mujeres completa la enseñanza básica.

La vivienda y el hogar en Putre presentan características propias de una zona urbana. En cuanto al tipo de construcción de las viviendas, predomina fuertemente el material sólido como el adobe o barro empajado, el zinc en el techo y el radier en los pisos. Se debe considerar que el 74% de las viviendas son casas, por lo tanto es esperable encontrar este tipo de construcción. Del mismo modo, al tratarse de una localidad urbanizada, los

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

servicios básicos están presentes en un alto porcentaje. Por el contrario, en el hogar el equipamiento y conexión comunicacional, así como la tenencia de electrodomésticos y vehículos, es escaso. El mayor porcentaje revela la presencia del televisor (a color) y el equipo de música (47% y 33% respectivamente).

La conexión comunicacional presente es el TV Cable (13%) y el teléfono celular (10%). La lavadora (27%) y el refrigerador (28%) son los electrodomésticos más frecuentemente encontrados, y en cuanto al equipamiento vehicular, la bicicleta cuenta con la mayor presencia: 24%. El combustible más utilizado para cocinar es el gas licuado, seguido por el aserrín o leña (53% y 43% respectivamente). El 16% de los hogares no cuenta con una pieza destinada como cocina.

La comunicación tanto a nivel local como con las otras localidades antiguamente se realizaba mediante visitas o recados. Si se deseaba entrar en comunicación con personas que vivían lejos del pueblo se mandaba un recado, ya fuese escrito o verbal, con quién tuviese que viajar a dicha localidad. Al preguntar acerca de cómo lo hacían antiguamente para comunicarse, se suele hacer alusión al uso del telégrafo y del correo, el cual era traído por un funcionario a caballo desde las oficinas en Arica, en los tiempos anteriores a la construcción de la ruta internacional 11-CH que conecta Putre y Arica. Actualmente los medios de comunicación utilizados son el teléfono, el correo postal y la radio local.

5) Organización Social

En el poblado de Putre no se registran autoridades tradicionales u originarias. Respecto de las organizaciones civiles, en Putre se cuentan las siguientes:

(iii) Tabla de Organizaciones Sociales de Putre

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Junta de Vecinos N° 1		✓				
Junta de Vecinos N° 5		✓				
Grupo de Adulto Mayor		✓				
Delegación de Riego		✓				
Grupo de Pachallampe		✓				

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

Adicionalmente, podemos encontrar otras entidades que no fueron mencionadas en las entrevistas:

- Regimiento Reforzado N° 24 Huamachuco, como organización estatal presente en la localidad.
- Liceo Granaderos, como entidad educativa.
- Organización Cultural Kinsakalku, como otra organización comunitaria.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

6) Actividad Económica

La actividad económica principal del poblado es la agricultura y el pastoreo. En la agricultura, los principales cultivos son la alfalfa, la quínoa, las habas y el orégano. Para realizar la actividad agrícola se usan herramientas y maquinarias como el rastrillo para limpiar la tierra y la yunta, el tractor, el pico, la pala y la segadera; antiguamente se usaba el toro y el caballo, pero ha sido reemplazado por el tractor. También se usa la chonta para sembrar papas, y la liucana para cosechar las papas, que usan las mujeres porque es liviana; los hombres usan para cosechar papas la picota-pala y la carretilla para cargarlas. La ganadería en tanto está representada por vacunos, ovejas y cabras.

De acuerdo a los antecedentes de aptitud agropecuaria, sin embargo, Putre es una localidad de aptitud agrícola más que ganadera[7].

Como actividad secundaria se reconoce el turismo.

Foto 2. Pastoreando en las afueras de Putre
(Código Fotográfico: Putre 30)

En Putre existen nueve vertientes o canales de agua, sus nombres son: Curimane-Llancoma-Lluscuma-Vertiente chica-Sajata-Surunche-Ancache-Vilacaurani-Tojotojone. El regadío en tanto se realiza por gravedad (surco y extendido).

La mayoría de los sectores poseen agua:

[7] CONADI (2004), *Antecedentes para la declaración del área desarrollo indígena Alto Andino Arica Parinacota*, p. 21.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

- Curimane (canal que pasa por el centro del poblado, calle a la que llaman "Alameda"). Principal canal de regadío en Putre. Tiene más de 150 usuarios.

- Lluscuma (sector pampa Lluscuma). Sector cultivado. Canal importante, cerca de 80 usuarios. Este sector es privilegiado por el microclima que posee.

- Sajata, no se cultiva, no se sabe quiénes son los dueños. Hay agua. Es pendiente, terraza.

- Surunche, hay agua. No se cultiva.

- Ancomache, hay vertientes de agua. No se cultiva esta zona.

- La Barranca. Sector cultivado

- Marcapata. Muchos usuarios, buena cantidad de agua.

- Llipi-llipi.

- Tojotojone. Si bien existe agua en este sector, ésta está legalizada, tiene dueño, lo que implica que ya no pueden hacer uso de estas aguas porque se desvían a otros canales.

Cada canal riega una zona diferente del área de Putre. Existe una delegación de agua, elegida por los regantes, que se encarga de solucionar los temas respecto al agua para riego. Los agricultores de la zona reconocen no tener grandes problemas de agua, por lo tanto no se habla como una problemática sobre los terrenos sin riego. No obstante, se reconoce que antiguamente, 30-50 años atrás, el período de lluvias era mayor y había más agua. La percepción de los lugareños era la de destacar que Putre cuenta con agua para el riego de cultivos, y en ese sentido se habla de una ventaja de la zona. Los problemas que frenan el desarrollo de la actividad agrícola serían de otra índole: la emigración juvenil y el daño producido por los animales salvajes (que se comen los cultivos y que no pueden controlar debido a que se encuentran protegidos por la ley) que desincentiva plantar en terrenos alejados del área del poblado.

Entre los sistemas de reciprocidad se cuenta la faena, de la cual se habla cuando se recuerda la limpieza de los caminos, que se hacía comunitariamente, y también como modo en el que se trabajaba antiguamente.

Por lo general se comercia localmente. Cuando hay excedentes se llevan al Agro (Agromercado de Arica) para ser vendidos. Los sábados en la madrugada se hace la entrega de los productos. Se menciona también la existencia de la feria Tripartita en Tambo Quemado, realizada cada 15 días. En los meses de octubre-noviembre se organiza en Putre la Feria Regional Andina (FERAN), donde se exhibe la producción de la zona.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

7) Manifestaciones Culturales

Entre las manifestaciones culturales presentes en Putre se cuenta:

***Textilería**:* Existen personas que saben tejer en telares, pero la producción no es suficiente como para generar una actividad productiva. El tejido se da de manera aislada, muy pocas personas lo practican. Se usan los telares de peine y de dos pedales, y los artículos producidos son mantas, ponchos y bolsos. La iconografía de textiles corresponde a llamas, "Putre", y motivos espontáneos. Los tintes usados con más frecuencia son los sintéticos y algunos naturales como la ñaka tola y la queñua.

Foto 3. Tienda de artesanías de Putre
(Código Fotográfico: Putre 38)

***Comida Tradicional**:* La comida tradicional de Putre es la Calapurca, el Picante, la Guatia, el Chairo, el Chuño, el Asado de llama, alpaca o cordero, el Fiambre (comida que se lleva fuera de la casa, para compartir en una fiesta o para el camino), las Sopaipillas y la Calatanta.

***Medicina Tradicional**:* Si bien la mayoría de las personas habla de estar acudiendo al sistema de salud estatal, ya sea al consultorio del pueblo o a veces si es necesario a Arica, a la hora de preguntar por la existencia de curanderos en general la respuesta no es muy clara. Al parecer no habría muchos. Los que se conocían, personas que leen la coca y hacen ceremonias de curación, vivían en Arica. Se mencionó un par de personas que tenían cierto tipo de conocimientos de medicina tradicional, principalmente del uso de las hierbas.

Entre las enfermedades mencionadas, se cuentan:

- Susto: La principal enfermedad mencionada es la que se denomina "susto" o "agarradura de tierra", o también algunas personas la llaman "perder el alma". Esta enfermedad está asociada a ciertos lugares llamados "mal parajes" peligrosos,

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

donde las personas pueden “asustarse”. Eso ocurre cuando la persona se cae o se impresiona mucho. Cuando eso ocurre, para evitar perder el alma, se debe comer un poco de tierra del lugar donde ocurrió. Todas las personas pueden asustarse, las guaguas también se asustan. Para conocer si una persona está asustada se le debe leer las hojas de la coca, la misma coca dirá si se podrá sanar o no.

- Abertura de carne: afecta a la persona cuando hace una “mala fuerza”.

En general se suelen usar las hierbas para curar diferentes tipos de enfermedades. Muchas de las personas entrevistadas tenían conocimientos de los usos de algunas hierbas, entre las cuales se cuentan:

- Chilca: Para la tos y el colon, se mastica. También sirve para curar la abertura de carne, para eso se prepara una especie de parche con ajo medicinal, aceite, limón, sal y chilca, todo bien molido, se hace una pasta que se calienta, se unta un paño y se envuelve el lugar afectado al modo de un parche. Las ramas tiernas de la chilca se utilizan para entablillar las patas de los animales cuando se quiebran o esguinzan.

- Alfalfa: Para las úlceras. Se masca o se hace jugo en una licuadora.

- Queñua: La cáscara de la queñua es buena para el asma, despeja las flemas del pecho. Se prepara en infusión.

- Chachacoma: Sirve para la presión, se toma como infusión.

- Orina: Es buena para la artritis, se toma. Lo ideal es que sea la orina de un niño.

- Hierba buena: Se hacen lavados con esta hierba a las mujeres después del parto. También se las dan a beber. Es buena para regular la menstruación. La infusión también es buena para eliminar lombrices del estómago.

- Menta: Buena para eliminar lombrices del estómago. Se bebe una infusión.

- Molle: Es bueno para el hígado, las úlceras y el dolor de estómago. Se toma en infusión.

- Ñacatola: Planta silvestre que se da “en el campo”, hacia los cerros. Es buena para los diabéticos y para bajar de peso. Es amarga. Se toma todos los días en infusión.

***Música y Danza**:* En Putre no se hace distinción entre el género musical y el baile. Entre los vigentes se encuentran los bailes de Pachallampe y los bailes de Carnaval.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

- Bailes de Pachallampe y Cruz de Mayo. La fiesta de la Cruz de Mayo se celebra a principios de mayo, la primera semana, y dura toda la semana. Durante la fiesta se bailen diferentes bailes, que coinciden con los que se bailan para la celebración del Pachallampe. Todos ellos son tocados por una conformación instrumental que incluye violín, guitarra y mandolina. Algunos de los bailes de estas fiestas son el Sonso Ternero (es una especie de juego y baile. Se baila con un pañuelo, la mujer lo lleva y el hombre intenta quitárselo). También la Challa-Challa (se hacen dos filas una en frente de la otra de alrededor de diez personas, cada cual con su pareja, comienzan a bailar, la mujer va vistiendo de mujer al hombre y el hombre de hombre a la mujer).

- Bailes de carnaval. No se distinguen los nombres de los bailes. Se habla principalmente de bailes de Bolivia y bailes de la localidad. Se conforman comparsas de bailantes. Se dice que las tarcas provienen de Bolivia y los bailes que ellos tocan son bolivianos, a diferencia de la orquesta que toca bailes propios.

Entre los instrumentos vigentes se encuentra la Orquesta, compuesta de violín (1), mandolina (1), guitarra (1 o 2), quena (de 4 a 6) y voces. También la Tarqueada, constituida por un grupo de tarcas, zampoñas y bombos

***Creencias, mitos y ritos**:* Respecto de los ritos celebrados, se cuenta la Wilancha. Corresponde a un rito propiciatorio que se realizaba antiguamente, según los pobladores, cuando la tierra pedía o para pedir un buen viaje, o al comenzar una construcción. Uno de los lugareños lo relata así:

> *"Dicen que antiguamente la gente hacía wilanchas. Es como un sacrificio de un animal, derraman la sangre, la carne la asan y los huesos los queman y los entierran, son ritos, ritos ceremoniales, dicen que hacen esas cosas porque la tierra está pidiendo algo. Se hacían en las sierras a menudo en esos años. Ahora ya no, ahora la gente está más cristiana, tienen otras creencias, entonces ya no hacen esa ceremonia, pero antiguamente se hacían muy a menudo. Las vilanchas se hacen cuando hacen una cosa muy nueva, como un tipo de inauguración, se hacían una wilancha, sacrificaban los animalitos. Siempre se sacrificaban animales, y antiguamente hasta personas se sacrificaban, según dicen, no hay nada escrito que diga, porque… porque, claro, la conclusión del compañero de acá de la iglesia católica dice que hay cuatro hombres en cada esquina, dos hombres en cada esquina, los hacían jurar dice y no sé si los enterraban vivos o los mataban, pero dice que hay, eso dicen. Ahora, quiénes construyeron eso, tiene que haber sido en el tiempo de Perú" (Ficha Etnográfica).*

Existen también relatos en torno al cementerio y procesiones de fantasmas que salen desde ahí por las noches a vagar por el pueblo. Según una de las habitantes de Putre

> *"hay cosas bien raras en el pueblo, se veían así como procesiones en la noche, Entonces, dicen que las personas veían eso, veían que estaba saliendo la…. ya están fallecidos ya, eran dos viejitos que ya partieron ya, tres viejitos, me contaron que ellos habían visto, se veían luces, así bonito en la noche salía, entonces salían*

cosas en la noche, los fantasmas. Pero ahora no, gracias a Dios no se ha escuchado nada. Pero dicen que antes salían del cementerio, de ahí" (Ficha Etnográfica).

***Festividades y Ceremonias rituales tradicionales**:* Las festividades que se celebran en Putre son:

(iv) Tabla de Calendario Festivo de Putre

Nombre de la Festividad	Fecha Celebración
Pachallampe	Noviembre
15 de agosto, la virgen Putre	15 de agosto
Carnavales	Fecha móvil. 40 días antes de domingo de ramos
Cristo Rey	Último fin de semana de noviembre
Cruz de Mayo	Primera semana de mayo
Fiesta de los muertos	1 noviembre
Virgen del Carmen	16 de julio
San Juan	23-24 de junio. Floreo de cabras y ovejas
San Pedro y San Pablo	28-29 de junio. Floreo de vacas

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica

Entre las fiestas a la tierra que aún se celebran se encuentran el Pachallampe, la Cruz de Mayo, Carnavales, la Fiesta de la Virgen Asunta y Cristo Rey.

- *Pachallampe*. Fiesta de la siembra de papas. Se celebra a principios de noviembre. Se siembran las papas mientras se baila al compás de la música (guitarra, violín y mandolina), que es especial de Pachallampe. Coincide con la fiesta de San Isidro, se parte de la Iglesia en procesión llevando el santo hasta el lugar que el Mayordomo haya conseguido para llevar a cabo la siembra de la papa. Todos llevan sombreros adornados con pillos (trenzado de flores y perejil) confeccionados la noche anterior. En el lugar se baila y luego al ritmo de la música se procede a la siembra. Para ello se utiliza una herramienta especial llamada "chonta" que permite levantar la tierra de modo que la mujer pueda poner la papa entre medio de la tierra.

- *Cruz de Mayo*. Esta fiesta se realiza la primera semana de mayo y coincide con el tiempo en el que comienza la cosecha. Se realizan procesiones en las cuales se canta, se toca música, cada mayordomo (hay uno por cada cruz) se encarga de organizar las procesiones que traerán las cruces hasta el pueblo para ser despojada de sus ropas y vueltas a vestir y adornar con ropas nuevas. Al final de la festividad las cruces son devueltas a las cimas de los cerros por medio de una procesión. Al término de la semana de festividad y antes de partir las cruces a sus cerros se realiza una especie de juicio de los hechos acontecidos en los días que duró la fiesta, una de las lugareñas relata esta instancia:

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

"Ahí se castigan, todo lo que ha pasado en la semana, al que se haya portado mal, el mayordomo grande que es el de la cruz del calvario castiga a los más chicos con un lazo va castigando, al compás de la música, todo siempre al compás de la música, y van castigando y van bailando también. Y ahí se reparten todo, hacen un rito de hoja de coca, de comparsa, de sahumerio y las cruces, están soplando ahí, esta la humareda no mas ahí. Y después llega el momento donde cada uno parte para su cerro. La gente se despliega, unos a Vilacalane, a Surunche, a calvario otros a Tiliviri, así se reparten y después como a esta hora están llegando. Entonces los pasantes ofrecen guatia, también tienen que llevar, matar unos 2 o 3 corderos, y llevan papas, pebre para hacer una guatia, sopaipillas para atender a todas las personas que los están acompañando. Tienen que atenderlo lo mejor, lo mejor, y después ya se vienen cantando y bailando y llegan a la plaza, esa es la fiesta de la cruz de mayo" (Ficha Etnográfica).

- *Carnavales*. Los carnavales coinciden con el inicio del tiempo de las cosechas. La festividad gira en torno a la figura del abuelo carnavalón que se encuentra enterrado en el cerro Marcapata. Comienzan los carnavales con la realización de una pagua en el cerro Marcapata, cuenta una de las entrevistadas:

"Y ahí se hace una pagua, una ceremonia al inicio del carnaval, se llama pagua la ceremonia y hay una persona encargada de eso… ahí rezan, hacen sahumerio de hierbas con hojas de coca… la pagua se conforma de alcohol con vino, y dan inicio pidiéndole a la tierra y al sol la buena suerte para la semana" (Ficha Etnográfica).

Toda esta ceremonia es acompañada de música y bailes como en el resto de la semana. Se preparan guatias, hay juegos con harina, se realizan trabajos comunitarios (limpieza del cementerio), etc. La fiesta termina con el entierro del abuelo carnavalón y la elección del mayordomo de la fiesta para el año entrante.

- *Fiesta de la Virgen Asunta*. Podemos considerar esta fiesta como una fiesta a la tierra si reparamos que es una fiesta donde se celebran matrimonios y bautizos, y en ese sentido podemos pensar en la fertilidad y por lo mismo, en la Pachamama. La fiesta de la Virgen Asunta es la fiesta principal de Putre. Se celebra durante alrededor de una semana. Según dicen, antiguamente se celebraba durante quince días. Una de las lugareñas relata la fiesta:

"(…) porque ese día tienen que casarse los que no se han casado, y los que quieran bautizar su guagüita pueden bautizarlo…ya desde el día 13, 14 15 ya empieza la ceremonia con distintas actividades" (Ficha Etnográfica).

- *Cristo Rey*. Existe una fiesta reciente, del siglo XX que se llama la fiesta de Cristo Rey. Consiste en la veneración durante el último fin de semana de noviembre, pasado Pachallampe, de una imagen que estaría en la roca del rostro de Jesús. Habría "aparecido" en los años '30 y fue muy popular tanto que venían de otras localidades a su veneración, como por ejemplo los de Socoroma. En la actualidad sólo es celebrada por putreños.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Entre las celebraciones a la tierra desaparecidas se encuentran las *Wilanchas.* Si bien las wilanchas corresponden a ceremonias propiciatorias presentes en distintos ritos orientados a distintos elementos (por ejemplo se habla que cuando se marca a los animales también se realizaba una wilancha) el por qué de esta ceremonia según algunas personas es cuando la "tierra pide algo".

Entre las actuales celebraciones asociadas al agua se cuenta la *Rogativa de lluvia.* En tiempos de sequía se hace una ceremonia para llamar el agua. Se lleva agua de mar a la cima del cerro más alto del pueblo y allí se realiza la rogativa.

La *Limpia de canales*, en tanto, ya no se realiza, pues la mayoría de canales de riego han sido recubiertos de concreto.

Dentro de las ceremonias actuales referidas a los animales se encuentra el *Floreo.* Durante las festividades de San Juan se marca a los animales (con aretes de lana de colores), cabras y ovejas. A la semana siguiente, durante la festividad de San Pedro y San Pablo se marca a las vacas.

8) Caminos

Entre los caminos descritos en Putre se encuentran:

- Camino Alcérreca. Putre-Alcérreca. Se usaba para llegar a la estación de ferrocarril Arica-La Paz en Arica.

- Camino de la plata. Potosí-Chungará-Choquelimpie - Putre. Usado para trasladar carga desde Potosí hasta Arica y posteriormente desde la mina de Choquelimpie (oro y plata). El camino que pasa por Putre jugó un rol importante en esta ruta.

- Camino Jamiralla. Putre – Puquios. Se usaba para llegar a estación Puquios del ferrocarril Arica-La Paz.

- Camino a Caquena. Taipicagua-Las Cuevas-Chuviri-Caquena. Este camino se usaba para intercambiar con las comunidades de la cordillera. El camino luego se extiende por Parinacota hasta Sajama en Bolivia.

- Camino Achuncahua/Tropero. Antiguo/Camino Grande. Putre-Tivilire-Anocarcarire-Aroma-Socoroma. Se usaba para llegar a Socoroma, Lluta y Arica para hacer intercambios. Era uno de los grandes caminos troperos de la época, se unía a los caminos que iban con destino a Bolivia ya sea para el sector de Sajama como en dirección Potosí.

- Camino Inca. Tacora-Huaylas-Chilcane-PiñutA-Viluvio-Ancolacalla-Incane-Titine-La Barranca-Cristo.Rey-Tivilire-Anocarcarire-Aroma-Socoroma-Zapahuira-Belén-

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Ticnamar. Este camino casi no es usado por la población. En algún momento se utilizó el tramo entre Socoroma y La Barranca para llegar a celebrar la festividad de Cristo Rey.

La mayoría de estos caminos son utilizados en la actualidad por pastores para el traslado de los animales a sectores relativamente cercanos

Entre los caminos imaginarios o rituales se menciona la existencia de un camino que se denomina “de los Incas” que iría desde el Morro de Arica vía subterránea hasta el mismo Cusco. Iría por debajo del mar al Perú. Las personas que cuentan este relato se preguntan acerca de su veracidad, pues no tienen antecedentes reales de su existencia. Su punto de partida sería la denominada “cueva del Inca” una cueva grande que habría en el Morro.

9) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan

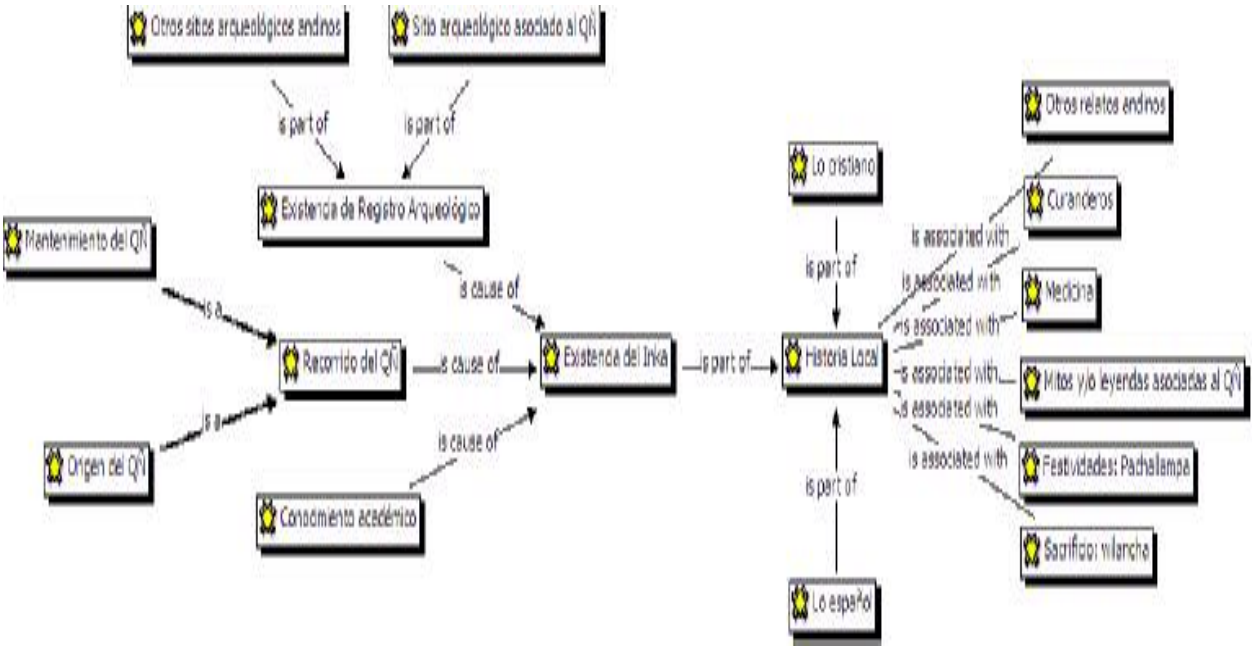
Qhapaq-Ñan como palabra, en el contexto aymara del poblado, suena ajena. Algunos entienden que es quechua. Respecto al camino Inca mismo, no es de conocimiento común cuál era el camino Inca. Se sabe que los Incas dominaron la zona y seguramente transitaron por los caminos, pero no se distingue por lo general uno específicamente Inca. Aquéllos que sí hablan con propiedad de la existencia de un camino construido y usado por los Incas son hombres que han recorrido el territorio y se han interesado por descubrir por dónde va el camino Inca. Suelen asociar el camino a la existencia de pinturas rupestres que son consideradas como señaléticas del camino. Además se describe como un camino en partes muy estrecho, bien construido, pero de difícil recorrido que se encuentra en mal estado en algunas zonas, tanto que se llega a perder en ciertas partes. Entre estas personas conocedoras del camino principalmente a partir de la experiencia, existe conciencia de que éste provenía del Perú, algunos indican Cusco o incluso alguno nombró Lima, y que continúa hacia el sur, nombrándose a los mapuches y el río Bío-Bío.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan:

El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Putre:

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Esquema 1: Sistema de valoración Putre



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

En el gráfico anterior se observa los elementos que se reconocen asociados al Qhapaq Ñan y que forman el sistema de valoración de la comunidad de Putre.

a) Relatos asociados al origen y recorrido del Qhapaq Ñan: El camino del Inca se ve como un camino de paso. El Inca "debía" pasar por estas comunidades para continuar su camino hacia el sur, no hay memoria oral relativa al establecimiento del Inca en la zona, lo que puede explicar en gran medida la ausencia de historias.

> *"Yo creo que debían… tienen que tener un trueque con los… con los araucanos, para las semillas y para plantación porque los araucanos sembraban mucho maíz, dicen, antes. Entonces hacían un trueque de mercadería, a lo mejor, con los araucanos. No se sabe eso po, no se sabe… a qué iban los Incas pa'l sur" (Ficha Oralidad)*

Todos conocen hacia dónde llevan los caminos, aunque hay ciertas incongruencias relacionadas a de dónde vienen. Pero, en términos generales y como se indicó, no se relacionan más que forzosamente al Inca, excepto en el caso de Putre, donde las versiones sobre el camino Inca están un poco más fortalecidas.

> *"Sí poh, el camino del Inca es el que llegaba acá, después seguramente había otro más directo... a ver, cómo puedo decirlo eso yo...puede a ver...el camino del Inca ese que venía del Perú, debe haber llegado a ver si existía Chapiquiña, en qué año... creo yo po... o Tignamar parece que es un pueblo antiguo... a lo mejor ahí había una aldea... entonces... pero Chulpani es el punto importante para los Incas... eso...." (Entrevista)*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

b) Relatos asociados a elementos arqueológicos: Se habla de escasos sitios con valor arqueológico en este subtramo, y sólo quedan consignados sitios en Putre. En este caso, por ejemplo, resultan relevantes las pinturas rupestres a partir de las cuales se generan referencias del camino del Inca.

> *"(…) acá las pinturas de Vilacaurani, pal lado del sur…. saliendo La Barranca, y pa'llá… Titine… Ancane, las pinturas: Ancane, Ancolacalla, Viluvio, ehh… sigue pa'llá este... cómo se llama este… Viluvio, después Chilcane… una parte Chilcane, después Huayla… después sigue pa'llá pa… una parte que se llama… ahí el Perú está acá y Chile está acá antes de llegar al Tacora…ahí crían vacunos en plena cordillera… de ahí sigue pa'llá las pinturas, no sé hasta dónde seguirá (…) hasta Socoroma, sigue el camino: Belén, Ticnamar, sigue pa'llá las pinturas." (Ficha Oralidad)*

Otro elemento arqueológico de relevancia para Putre corresponde a una fortaleza Inca.

> *"En Chulpane de Socoroma ese es el lugar de… es un lugar bien cálido donde se da hasta la Sandía en el lugar ése. Ese camino viene del lado norte y por allá por el frente de Ancache, una bajada al río y después está cerca ya para llegar a Chulpane de Socoroma. Todo eso yo he andado también yo por ahí entonces… me he dado cuenta bien en este rato cuál es el camino Inca. En alguna parte se junta (con el camino a Socoroma) pero el camino éste, el camino de aquí a Socoroma es más ancho. (…) Entonces el mensajero Inca venía encomendado a ver… a ver las aldeas, pero Chulpane, para mí, era un lugar donde habitó el ejército de los Incas. Así fue eso. ¿Por qué le aseguro que habitó el ejército Inca? Está en un lugar pendiente, de arriba un temblor seguramente rodaban piedras, pero… cuál sería la finalidad de los Incas de tener sus casitas, igual casitas redondas, en la ladera esa (…) Ese es el lugar importante para los Incas, a eso venían". (Ficha Oralidad)*

Podemos decir que existen dos elementos que fortalecen la existencia del Qhapaq Ñan en el relato de los putreños: en primer lugar, la evidencia física de restos arqueológicos importantes, como las pinturas rupestres; en segundo lugar, un conocimiento más académico de algunos de los habitantes basado en un real interés por conocer más sobre la historia local. La existencia del Inca, en diversos grados, está incluida en un relato histórico que mezcla asimismo elementos españoles (ligados a la búsqueda del oro) y cristianos, para transmitir acerca de festividades, malestares y medicina, y otros relatos, que son un reflejo del efecto del sincretismo local.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL SOCOROMA – SUBTRAMO 1

1) Comunidad

Para algunos socoromeños el nombre antiguo sería churr'oma, pero para muchos en realidad dicho nombre es el nombre del *pueblo perdido,* o Marka Pertita.

2) Ubicación

La localidad de Socoroma se ubica en la región de Arica Parinacota, en la Provincia de Parinacota y Comuna de Putre, distante 125 kilómetros (2 horas y media en vehículo) de la capital regional. La localidad limita hacia el noreste con el cerro Milagro, límite con Putre. El límite hacia el sur es Zapahuira, mientras que hacia el sur-oeste se define el límite como

> *"un poquito más allá de sunkumallane como viniendo - hacia Socoroma -, después es Lluta" (Entrevista).*

Y en dirección noroeste sería

> *"pasando el río después de jamiralla, pasando el cerro Socoroma, un poquito más allá es Socoroma" (Ficha Etnográfica).*

(ii) Mapa del límite urbano de la localidad de Socoroma

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 4. Poblado de Socoroma
(Código Fotográfico: Socoroma 1)

3) Características Geográficas

De acuerdo a los antecedentes obtenidos, las características de la localidad son similares a las descritas en el perfil de Putre.

4) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la comunidad de Socoroma.

(v) Tabla de Caracterización Sociocultural Socoroma

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Socoroma	76	Menos de 5 años: 0 5 a 19 años: 7 20 a 59 años: 23 60 años y más:46 Edad promedio: 59	Aymara:50 Colla: 3 Quechua: 1 Ninguno:22	Castellano Quechua (ascendiente boliviano) Aymara (personas mayores)	Básica: 43 Media: 8 Superior: 3 Otro: 7	Católica: 60 Evangélica: 7 Ninguna: 1 Otro: 8

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

A partir de los datos presentados, podemos decir que Socoroma es una comunidad ubicada en una zona rural, y cuenta con 76 habitantes. Su principal actividad económica es la agricultura/ganadería/caza, realizada por más de la mitad de las personas que componen la fuerza laboral.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

La edad promedio de la comunidad se acerca a los 60 años, lo que indica un envejecimiento de la población si consideramos que no cuenta con niños menores de 5 años y que la cantidad de personas aumenta en la medida en que aumentan los rangos etáreos. Todo esto, pese a que la tasa de fecundidad es, o al menos fue, relativamente alta: casi 5 hijos por mujer. En este poblado habitan en promedio 2 personas por hogar, y el 60% de los hogares corresponde a hogares unipersonales.

De las 21 personas que componen la fuerza laboral, 15 son hombres y 6 son mujeres. El único trabajador de servicio es mujer. Y en cuanto al nivel educacional, encontramos que los hombres están escolarizados en mayor medida que las mujeres: de las 15 personas que nunca ingresaron a la enseñanza formal, 12 son mujeres. Por otra parte, entre quienes completan la enseñanza básica (70% de la población que asiste o asistió a un establecimiento educacional), el 58% son hombres y el 42% son mujeres.

Las viviendas son principalmente casas de adobe, y cuentan con radier y entablado de madera en el piso. Cuentan en general con uno o dos dormitorios, una cocina, y una tercera pieza destinada a otros usos, que no corresponden a trabajo ni estudio, ni como sala o comedor. El 67% de las viviendas no cuenta con ducha. El equipamiento en general es precario, destacando el televisor en 14 casos de los 47 hogares. El equipo electrodoméstico más presente es el refrigerador (5 hogares), y la camioneta o furgón entre los vehículos (4 hogares).

Antiguamente se señala que los medios para comunicarse era a través del correo que llegaba en mulares. En la actualidad los principales medios de comunicación son el teléfono celular y la televisión.

5) Organización Social

En el poblado de Socoroma se pueden mencionar como autoridades tradicionales al fabriquero, quien es el que está a cargo de la iglesia; además los mayordomos, quienes son seis, correspondientes a cada uno de los santos: San Francisco, Virgen del Rosario, Santa Lucía, Virgen de la Candelaria, Virgen del Carmen y el Crucificado.

El cargo religioso de los mayordomos es asumido por quienes quieran servir a la iglesia, siendo de este modo un cargo que se asume de modo propio. Se debe realizar durante un período de dos años, no obstante en la actualidad, al no haber mucho interés por las personas para asumir esta responsabilidad, el periodo se extiende por más tiempo. El deber de los mayordomos es realizar las fiestas correspondientes a cada santo, además de *alumbrar*-prenderle velas- al santo una vez a la semana.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

(vi) Tabla de Organizaciones Sociales de Socoroma

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Comunidad Indígena		✓				
Junta de Vecinos		✓				
Comité de Agua Potable Rural		✓				
Agrupación de Adulto Mayor		✓				

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

6) Actividad Económica

La actividad primaria del poblado es la agricultura, pues, al igual que en el caso de Putre, esta comunidad tiene aptitud agícola más que pecuaria[8]. Para la comercialización se destina principalmente el orégano, mientras que la papa y el maíz son para el autoconsumo. La alfalfa en tanto sirve de forraje para los animales. Las herramientas usadas para realizar esta actividad son la pala, la picota, la chonta y la chapiña.

Foto 5. Trabajos en terrazas de cultivo de Socoroma
(Código Fotográfico: Socoroma 18)

Los terrenos con riego se dividen de acuerdo al uso que tengan, ya que existe un área muy extensa de riego. Algunos terrenos se dejan en descanso por largas temporadas, otro se usan por temporadas, y hay algunos que tienen riego pero no tienen quien los cultive, ya que los dueños están en Arica.

Esto es fundamental ya que es una de las mayores preocupaciones de los socoromeños, pues para muchos de ellos es motivo de gran tristeza debido que no tienen problemas de agua, de hecho tienen bastante, el problema es que no hay quien trabaje. Por otro lado sucede que los terrenos que están sin trabajar son propiedad de personas que están en

[8] CONADI 2004, Íbid.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Arica o en otros lados y debido a que éstos sólo se pueden traspasar a través de lazos parentales, si no existe familia viviendo en Socoroma que quiera trabajarlos quedan sin ser cultivados.

Los sectores con riego se mencionan por los nombres de cada uno, y corresponden a riego por gravedad, denominado "*por surco"* y *"por tendido":*

- Aroma: Hace años que no se siembra, en la quebrada de Cruzvilque en cambio se siembra por temporadas. Este año están sembrando papas en Charcollo y en la pampa de Tivilire grande, turnándose diariamente quien va a ver los terrenos ya que las perdices se comen las papas.

- Vizcachune: Se siembra choclo y papa una vez al año, en noviembre, y la cosecha se saca en mayo. En Arcopuncune y Pilla Pilla se siembra orégano y choclo. El sector donde se ubica el estanque se denomina Suquine, allí se siembra orégano, choclo y papas. Los demás sectores que poseen riego -que va en la dirección actual de la carretera- es de adobera, cementerios, altar (sector del cementerio al pueblo), el chorro, el sector donde descansa el señor del calvario que se denomina Munaypata, luego casiñube chico y casiñube grande, posteriormente ancuvilque, vizcachune (donde hay algunos terrenos sembrados y otros no), luego retamjaconda (en español donde está la retama cae el chorro de agua), pajlipata (en español terreno pura peña), luego chullpavico, siguiendo por pilla-pillane.

- Luego están los sectores donde ya *casi nunca se va para allá a sembrar* como en Sahuallane (donde están los quiscos). Luego bajando hacia el valle de Lluta sigue Sunkumallane, Siyancane, Vilacollo, Vinto, Calla-calla, Sora, Chapisca, Molino. En esta dirección los terrenos con riego que correspondían a Socoroma llegaban hasta Molino. También se menciona que existe el sector de Mancaruma, terreno propicio para todo tipo de cultivos.

El terreno que se encuentra sin riego fundamentalmente es donde se emplaza el pueblo, de uso habitacional, existiendo algunos corrales para los animales y espacios públicos como la plaza central enfrente de la iglesia. Además de la escuela, el gimnasio (utilizado como iglesia actualmente debido a las reparaciones que se están llevando a cabo en la Iglesia). En la entrada al pueblo también existe una cancha de fútbol.

La actividad secundaria desarrollada en Socoroma es la ganadería, destacando los vacunos y los ovinos, ambos en baja escala, existiendo en este momento solo tres familias que poseen animales. La mayoría de las personas señala que esto es muy distinto con lo que pasaba antiguamente, ya que existían gran cantidad de animales y muchos de los entrevistados habían sido pastores en su infancia, motivo por el cual conocen muy bien los caminos.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 6. Pastoreando en las afueras de Socoroma
(Código Fotográfico: Socoroma 10)

Respecto del comercio, actualmente en el pueblo existe un local en donde se venden los abarrotes, que es conocido como *Paco* debido al apellido del dueño, el que se encuentra ubicado en la esquina desde donde salen los buses *La Paloma* a Arica. Existen otras dos casas particulares más donde se pueden abastecer de abarrotes. Los tres lugares atienden de forma permanente todos los días, sin un horario muy establecido. Las casas particulares donde se venden abarrotes se abastecen en Arica.

Una vez al mes llega una persona que vende carne, y dos veces en el mes llega una señora desde Perú a vender tanto artículos de menaje, como utensilios para el hogar (ollas, cucharones de madera, etc.), también alimentos, ubicándose en las inmediaciones de *Paco.*

El orégano se comercializa en Arica, en el AGRO, pero algunos señalan que ellos no lo comercializan directamente sino que es por intermedio de una tercera persona, la que sube al menos una vez a la semana a Socoroma a comprar a los agricultores orégano, llevando cada vez unos 30 kilos aproximadamente. Él lo comercializa tanto en Arica, como en Calama, Ovalle, La Serena, entre otros lugares.

En Putre existe una feria los días martes en donde las personas de Socoroma van a vender pan amasado, cocho, queque, maíz, chuño, papa, tuna choclo, humita. También se menciona la existencia de una feria en Arica, en la calle Colón en donde se venden entre otras cosas, orégano y mermelada de tumbo.

Entre los sistemas de reciprocidad, encontramos que en Socoroma existe la denominada *faina,* que se conoce al interior de Iquique como ayni, el cual es trabajo comunitario.

7) Manifestaciones Culturales

Actualmente no hay desarrollo de artes u oficios en Socoroma.

Textilería*:* Ya no se realizan textiles en Socoroma, no obstante existen tres mujeres que aún tienen sus telares.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

***Cerámica**:* En este poblado ya no se confecciona cerámica, antiguamente si se hacían, con moldes, no obstante no existen personas que actualmente las realicen. En el colegio del pueblo la profesora tradicional en conjunto con la profesora del establecimiento intentan hacer nuevamente greda, para que los niños moldeen.

***Comida Tradicional**:* La comida tradicional de Socoroma es el Chairo, picante (de guatitas, pollo, etc.), picante a la socoromeña (con orégano), watia y cerdo a la socoromeña.

***Medicina Tradicional**:* Actualmente la mayoría de las personas indican que no existe en el pueblo curandero, aún cuando se reconoce a una persona como curandero, pero ésta vive en Arica.

Entre las enfermedades que se pudieron observar se puede señalar que existen algunas relacionadas con las articulaciones, en algunas personas se pudo observar artritis reumática. Algunos señalan que las dolencias que son frecuentes tienen que ver con el estómago. Se debe señalar además que existe una cantidad no menor de personas sordas en el pueblo. Por otro lado se menciona el susto y la tomadura de tierra.

Respecto de los sistemas curativos, actualmente la ronda médica pasa una vez al mes por el pueblo, la cual está compuesta tanto por doctores de medicina occidental como por curanderos. El uso y conocimiento de hierbas medicinales es bastante frecuente en las personas de Socoroma, las cuales las utilizan para ciertas dolencias como los dolores de estómago o el resfrío, dentro de las cuales se menciona la yara, la chilpa, ruda castilla, matico y el eucalipto, las cuales se pueden hacer como mate, como sahumerio o bañarse con ellas. La semilla de yareta es usada contra la diabetes, así como las hierbas amargas, señalándose en diversas ocasiones que la orina de la propia persona serviría también para bajar el azúcar en la sangre. La retama sirve para las maldiciones, pero ahora se ve poco ya que al parecer le habría entrado una plaga. Su forma de uso es lavar todo el cuerpo con agüita de retama, señalándose además que es buena para el reumatismo.

El susto en tanto sucede cuando uno se cae o si pasa algún susto mayor y el ánimo queda en el lugar, para lo cual se debe ir al lugar donde aconteció, en lo posible durante el primer o segundo día, uno debe llamar al ánimo tres veces, esto se realiza mencionando el nombre de la persona, llamándose de esa manera con la ayuda del sombrero. Luego se debe tomar la tierra del lugar y hacer una cruz. Pero si se pasan 4-5 días, o una semana, ya no hay remedio, la persona muere.

La tomadura de tierra sucede por sustos o por rabias que suceden en lugares en donde no se deben pasar rabias. Dentro de lo cual se menciona un hecho que le sucedió a un vecino de Socoroma:

> *"Allá -en los pozos cercanos a Marka Pertita, tenía la alfalfa mi papá, había una quebrada y allá otra y un ternerito se estaba metiendo al pozo, y mi hermanito, que tenía como siete años, quiso tirar de la cola, hasta que lo sacó al animalito pa afuera, y mi hermanito se asustó harto, y con el puro susto llego acá y empezó a vomitar, y mi mamá le tomo la frente y le tomó el pulso y tenía harta fiebre, y fue a buscar a don Valerio Vásquez y don Valerio le pidió hoja, coca, y mi mamá le puso las hojas de coca y una moneda de cien pesos. El caballero vio y dijo: "le pescó la tierra" dijo. El*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

niño se puede morir antes de las doce de la noche dijo. Dijo: Hay que hacerle una ceremonia, dijo. Ya, ¿qué se necesita? dijo mi mamá. Coca, hay que llevar un cordero, hay que llevar hojas, copal, incienso, hartas cosas que le pidió y mi mamá se movilizó altiro, y antes de las doce de la noche llegaron para allá. Yo no fui, pero dice mi mamá que hicieron una camita de leña de chamizas y pusieron al cordero ahí y le ofrecieron el cordero a la tierra, a la Pachamama, porque a mi hermano no se lo iba a comer Satanás, si no el susto, la tierra se lo iba a comer. Entonces lo quemaron eso con una ceremonia con alcohol, y todos se tomaron un vasito de vino, y sabe que dicen que los hombres se curaron tanto que se vinieron gateando para acá. Y sabe que mi hermanito se salvó, tenía siete años. Siempre han contado esa historia. Por eso mi mamá buscó al caballero" (Ficha Etnográfica).

***Música y Danza**:* En Socoroma la música está relacionada estrechamente con la ritualidad, existiendo de este modo géneros musicales relacionados con las fiestas de Carnaval, Cruz de Mayo y Pachallampe. Para cada fiesta, especialmente para cada momento de la fiesta, existen versos diferentes. En carnaval hay diferentes conjuntos, un conjunto se llama la tarkeada. Eso es infaltable, así como no tiene que faltar el violín ni la guitarra, en el carnaval no tiene que faltar la tarkeada. Y se llama a la lluvia. Después de eso viene otro conjunto que se llama la orquesta, compuesta por quenas, charango, mandolina y guitarra; esos cantan güainitos. Después viene lo que se toca con violín y con guitarra que son las ruedas de carnaval. Entonces después de eso ya se sigue con la tarkeada. La orquesta se saca en la tarde del domingo, del primer domingo de carnaval. Después vienen Las cruces, el cuculi -donde se toca- el violín y guitarra. Los versos del cuculi son muy tristes. El pachallampe es violín y guitarra.

Foto 7. Pachallampe en Socoroma
(Código Fotográfico: Socoroma 50)

***Creencias, mitos y ritos**:* El cerro protector más importante en Socoroma es el Calvario, el cual se celebra en la Fiesta de la Cruces en Mayo. Se pueden mencionar también el Cerro Yapabelina y Milagros, que se celebran en el mes de mayo.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 8. Cruz del calvario de Socoroma
(Código Fotográfico: Socoroma 54)

Respecto de los gentiles o prehispánicos, los lugareños señalan que

> *"la gente antigua era bien chiquitito, así chico como enano, todavía hay en Bolivia…entonces yo le pregunté al pastor de la iglesia, allá en Arica, extranjero, porqué así era la gente ¿porqué le llaman así? Dije. (…) es que esa gente no tenían Dios no creían en nada más que en la presencia del sol y en la luna y ¿porqué los enanitos han desaparecido de un viaje?-le preguntaba al pastor- dice que no había sol, no había sol en esos primeros años había luna no más, en la luna trabajaban tenían su pueblito así que cuando salía el sol ellos no se sintieron bien y murieron todos, dice, por eso en cada cerro alto hay así como casitas, escombros, así donde se considera que vivía gente, hay callecitas que están empedrados, como éstos, entonces la gente antigua siempre sabia hacer eso…eran chicos, no eran grande…nunca he subido…pasteábamos los animales, las ovejas…los nietos míos como no hacen nada, están desocupados, van a andar por ahí, entonces dice que hay así casitas, como hornos y están empedradas las callecitas, hay plazas…en ese cerro alto de allá en el Chatiza, pero.. uu es subida…parado…" (Ficha Etnográfica)*

Otros señalan respecto de los gentilares que

> *"ahí vivían los gentiles, claro antes de llegar nuestra generación tal vez esos vivían ahí…" (Entrevistas).*

Se indica también que:

> *"los gentiles eran de año que no había sacerdote, no había Cristo, no existía Cristo por eso vivían así como, no eran cristianos…vivían en su mundo no tenían un espíritu ellos vivían a su manera…si po si nosotros somos muy creyentes…mi*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

abuelita era muy católica, cuando salía el sol mi abuelita se arrodillaba y decía gracias señor por darnos un día mas de vida, por haber dado un trabajo y sabe que yo creía que el sol era dios" (Ficha Etnográfica).

Entre los mitos mencionados se cuenta el de los condenados, que serían las personas que en vida habrían tenido relaciones incestuosas, padres con hijas, tíos-sobrinas, etc. Se cree que las almas de dichas personas quedan en el lugar donde se entierran, por lo tanto pasar por el cementerio de noche es algo que se debe evitar.

***Festividades y Ceremonias rituales tradicionales**:* Las festividades que se celebran en Socoroma son algunas de carácter religioso y otras más tradicionales. A continuación se presentan las principales festividades:

(vii) Tabla de Calendario Festivo de Socoroma

Nombre de la Festividad	Fecha Celebración
Fiesta de la Virgen del Rosario	1° Domingo de Octubre
Fiesta de San Francisco	4 de octubre (Algunos años coinciden las fechas y se juntan las fiestas de San Francisco y la Virgen del Rosario)
Fiesta de Todos los Muertos/ de los difuntos	1-2 de Noviembre
Pachallampe	Después de la Fiesta de Todos los Muertos
Navidad	25 de Diciembre
Fiesta de la Virgen de Candelaria	2 de Febrero
Carnavales	Comienzos de Cuaresma, partiendo el sábado en la noche.
Fiesta de las Cruces	1 Sábado de Mayo, generalmente el 2 visten las cruces y el 8 de Mayo suben a los cerros
San Isidro	15 de Mayo
Virgen del Carmen	16 de Julio
Virgen de Lucía	6 de Julio
Corpus Christi/San Juan Bautista	24 de Junio (floreo de animales)
Crucificado /semana santa	Abril

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica

Se debe considerar que San Antonio (13 de Junio), San Pedro y San Pablo (29 de Julio), San Santiago (25 de Julio), Virgen de Copacabana (5 de Agosto) y Santa Rosa también se celebran, pero son celebraciones más pequeñas que las fiestas mencionadas.

Antiguamente se realizaba vilancha en la víspera de Navidad. Según cuentan

"En diciembre se hace en víspera de la pascua 25, todos los mayordomos de la iglesia se juntaban y después el 24 en la noche se rezaban todos y de rodilla daban vuelta la iglesia y ahí en la vuelta hacían un fogón grande y ahí quemaban un cordero, ese se llama vilancha, así dando las gracias al señor, a la luna, al sol, a

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

todo, a la Pachamama, todos clamando al cerro protector, al calvario, todos los mayordomos y las personas adultas ancianas, así es como dar gracias a la Pachamama y a la luna y al sol y a la lluvia que va a venir, porque la lluvia tiene que venir… (…) era pa darle las gracias a Pachamama por lo que venía en el año cuando se hacia esa vilancha (…) Ya la gente es dejao ya no lo hace, parece que a consecuencia de eso no llueve (…) esa creencia tenemos nosotros" (Ficha Etnográfica).

Entre las ceremonias a la tierra se encuentra la Pachallampe o cosecha de papa. En Socoroma hace tres años que no se realizaba Pachallampe, ya que no se había tenido la "voluntad" como señalan algunos para hacerlo. Una de las entrevistadas señala detalladamente como es el pachallampe hasta llegar al terreno:

"(…) Como era antes, el Pachallampe, sigue después de la fiesta de todos los santos, el día 2 de noviembre se come el picante para todos los muertos, al otro día el 3 de noviembre se va al Pachallampe, antes era siempre el 3 ahora ya cambio la cosa, ahora lo hicieron una semana después de la fiesta de todos los santos…antes se trataban de robar el burrito, se tenía que disfrazar a una persona de negro pintarle de negro, él iba bailando y los arrieros iban llevando los burros con harto collar, decían tocando la campanita, harta campanita y los jóvenes robaban el burro para robarle la semilla del señor y el collar que iba haciendo el sonido iba diciendo: "patrón ladrón, patrón ladrón, patrón ladrón" y el patrón le estaba robando la semilla de la Virgen del Rosario" (Ficha Etnográfica).

El día 3 el mayordomo que hace el Pachallampe invita a toda la gente del pueblo a almorzar a su casa.

Antiguamente, el día anterior se iba a ayudar a los mayordomos a hacer la comida para el otro día, como también los arreglos de flores o *"pillo"* que se ocupan en los sombreros. Lo que se realizaba en la noche, no obstante este año se realizo antes de almuerzo en la casa del mayordomo.

"Después los mayordomos hombres llevan sus llicllia cuando van a almorzar (acá se dice llicllia no aguayo) después de almuerzo salimos todos a buscar a los santitos a la iglesia, luego allá en la iglesia uno le pide permiso al señor para llevar los santitos de la iglesia pero esta vez el padre estuvo ahí y bendijo para que fuéramos a Pachallampe todos. Luego tomaron los santitos se pusieron la llicllia los hombres al hombro y lo tomaron al santito así apoyando en la llicllia y se fueron a la casa del mayordomo otra vez y luego llegando allá bailan los puros santitos, bailan los puros hombres, no se meten las mujeres. Después dejan el santito en la mesa, después se sacan la llicllia y la toman esquinado y bailan con él -la llicllia- esquinado. El mayordomo del Crucificado le pone la llicllia cruzada al mayordomo de San Francisco, y el mayordomo del Carmen le pone al mayordomo de la Virgen del Rosario, después el mayordomo de la Virgen de Lucia le pone al mayordomo de la Virgen de Candelaria…después que se pusieron la llicllia entre ellos toman el santito y se van cantando y bailando y parten a la fiesta. Y van cantando con la guitarra todo el camino dicen: "vamos cantando, bailando, a la chacra del Rosario, vamos cantando bailando a la chacra del Rosario, y todo el camino van cantando hasta llegar a Cotaña... Después bailan donde esta un pozo que se llama Cotaña, en cotaña hacen los mismo hombres que están con el santito los hombres una ruedita bailando, los puros hombres bailan… y ahí van cantando hartas canciones,

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

cambiando el tema, ahí van diciendo en aymara. Y después siguen caminando y llegan al terreno" (Ficha Etnográfica).

En los terrenos se hace un altar donde se ponen todos los "santos" y se realiza un nuevo baile que lo hacen los mayordomos quienes chaltan las semillas, para luego "chontear" o decir versos.

Posterior a la cosecha, se realiza una comida comunitaria, en donde los asistentes entregan el *cariño* -comida y bebida que han llevado especialmente para la ocasión- al mayordomo. Quienes sembraron se sientan juntos alrededor de la comida y los mayordomos se sientan en otro sector cercano al altar, los demás participantes se sientan alrededor. Luego viene la despedida, en la cual se reparte el alcohol que se llevó y se emprende el camino de vuelta, bailando nuevamente en Cotaña, y en distintos sectores hasta llegar a la plaza del pueblo.

También se deben mencionar como ceremonias a la tierra el Carnaval que empieza el sábado en la noche en los inicios de cuaresma ya que es una fiesta que propicia la fertilidad.

A los animales los festejan el día 24 de Junio, llamado San Juan Bautista, en donde le ponen aretes a las vacas, a los corderos, a los vacunos.

Actualmente no se realizan ceremonias a la vivienda en Socoroma. Antiguamente se señala que todas las casas tenían, además del techo de paja, cruces en el techo para proteger la casa, pero con el cambio de techumbre las cruces ya no se colocan más. Ya no se realiza la *vilancha* o puesta de la cruz en la parte alta de la casa.

8) Caminos

Entre los caminos descritos en Socoroma se encuentran:

- Aroma: se utiliza aun para llegar a sectores productivos, así como también dentro de Pachallampe.

- Marcuma: se utiliza dentro de Carnavales ya que en dicho camino se encuentra enterrado Carnavalón.

- Mancaruma: existe un camino nuevo, de autos hecho para llegar a dicho sector productivo.

- Camino a Putre: para llegar de Socoroma al pueblo de Putre

- Camino a Lluta: desde Socoroma a Lluta

- Camino a Lluta: desde Socoroma a Lluta (es el camino también de Marcuma, no obstante es una huella que se utilizaba para llegar al valle de Lluta a pie, sin

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

animales).

- Putreño: utilizado por los putreños en camino a Lluta
- Puquios: es el camino que se denomina también como camino a Mancaruma, que aun se utiliza para llegar a los sectores productivos pero a pie. Sin embargo en tiempos en que existía el ferrocarril se utilizaba para llegar hasta Puquios.
- Camino a la cruz de Milagro
- Camino a la cruz de Yapabelina
- Camino a Calvario.

Además existe la carretera actual que conecta con la carretera internacional.

De estos caminos, los que siguen siendo utilizados son Marcuma, Mancaruma, Aroma, a Milagros, Yapabelina, Calvario. Los no utilizados en tanto son en camino a Putre, a Lluta por la quebrada del Gallo, aun cuando se señala que aún una persona de la comunidad transita con sus animales por el sector.

Los caminos rituales más relevantes dentro de Socoroma son los caminos de peregrinación a los cerros Milagros, Yapabelina y Calvario que se ocupan todos los años para la Fiesta de las Cruces de Mayo. En Milagros se encuentra la Cruz que representa a la virgen de la Candelaria y la Cruz de Calvario. El calvario es del patrono del Pueblo.

Los caminos de peregrinación de la Fiesta de las Cruces de Mayo se identifican por los espacios en donde se van instalando las diversas cruces que va marcando el camino hacia los cerros, no obstante, se debe considerar que existen diversas cruces que están asociadas a una cruz en particular pero que no se ponen dentro del camino de peregrinación. Como es el caso de la cruz ubicada en Vilacollo, de la familia paco, que se vela en conjunto con las cruces de Milagros sin embargo dicha familia la va a poner en Vilacollo después de la Fiesta.

El camino a Milagros parte desde el pueblo siguiendo por el actual camino Aroma, el cual en ciertos puntos coincide con el que algunas personas reconocer como camino del Inca, hasta Cruzvilque, no obstante en este punto se bifurcan continuando un camino en dirección hacia Putre y el otro hacia la apacheta donde está ubicada la cruz de Milagros. (Cruzvilque (ubicada en el camino tropero a Putre, o camino Aroma), Choquechonkalla, Sepja, Ñuñumani, Taypicahua hasta la Apacheta donde está la Cruz de Milagros).

El camino hacia Yapabelina coincide con el camino hacia Lluta por la quebrada del Gallo, el cual hasta Tofraje es el mismo camino, pero en dicho punto se bifurca siendo el camino hacia la izquierda el camino hacia Yapabelina. (Cruzvilque (ubicada en el camino a Lluta, camino ubicado desde la quebrada del gallo), Rosaspata, Taracollo, San Salvador hasta Epispacha donde está la apacheta de la cruz de Yapabelina).

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Otro camino que se debe constatar es el que iba desde la cueva de Sunkumallane hacia el Morro de Arica. Emilia Humire señala

> *"en Sunkumallane hay una cueva bien grande donde la cueva llega a dar al Morro de Arica donde hay una Virgencita, ahí hay otra cueva, dicen yo nunca he visto, queda en la punta de Marcuma donde hay que bajar una bajaita así". (Entrevistas)*

Lo que lo atribuiría a los piratas ya que en el otro siglo andaban piratas por todo el mundo, por los cerros buscando fortuna, oro, plata todo eso, pero ellos buscaban más los túneles.

9) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan

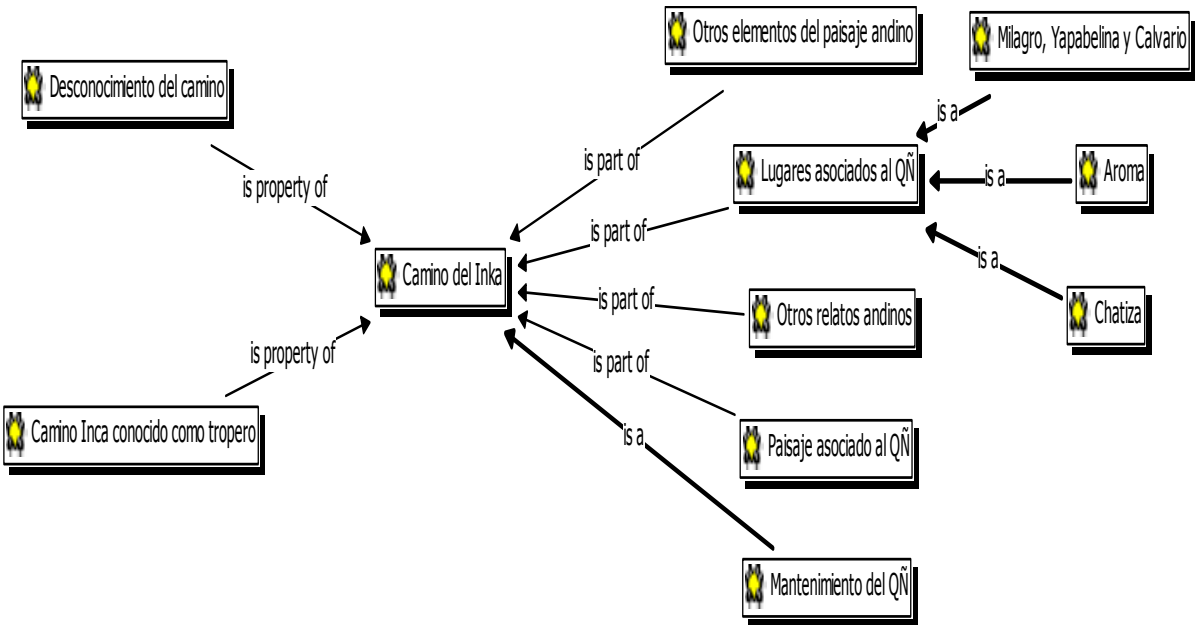
El Qhapaq Ñan es identificado en esta zona como Camino del Inca. Existen relatos que se entretejen acerca del trazado del camino del Inca, no coincidiendo algunos, lo mismo sucedería con la presencia incaica.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan

El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Socoroma:

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Esquema 2: Sistema de valoración Socoroma



Fuente: Elaboración propia a partir de análisis etnográfico

En el gráfico anterior se observa los elementos que se reconocen asociados al Qhapaq Ñan y que forman el sistema de valoración de la comunidad de Socoroma.

a) Relatos asociados al origen y recorrido del Qhapaq Ñan: En términos generales, hay un conocimiento muy vago sobre los caminos que habrían pertenecido al Inca. Se señala que los caminos corresponden a los "antiguos", que ya existían desde antes de que ellos nacieran, y que sólo en el último tiempo se ha establecido denominarlos "camino del Inca". Son más conocidos como "caminos troperos"

> *"pero ese camino que le llaman del Inca…nosotros no sabíamos que se llamaba del Inca…le decíamos camino no más, igual que decimos carretera" (Ficha Oralidad).*

b) Relatos asociados a elementos del paisaje: existen diversos relatos asociados al paisaje y a ciertos sectores, pero sólo escasamente están vinculados al Inca sino a la vida cotidiana, a historias, leyendas, etc.

> *"Más allá hay como una piedra agacha' así, pasando la cruz pal otro ladito, es una roquita y dice que esa niña se enamoró del boliviano y como algunas se casan acá y algunos papas tienen interés: ¡cómo te casas con boliviano habiendo tanta gente joven!, le amenazó que no podía casarse que le iban a echar con carabineros al boliviano …en esos años no habían carabineros se llamaban pacos…le estoy hablando del año 30 más o menos…no po tendría que haber sido de mucho más antes, porque eran de los bisabuelos, el año 30 nacimos nosotros…" (Ficha Oralidad).*

Los relatos asociados a la ritualidad muestran una combinación de elementos míticos, cristianos e históricos. Hay una noción de que el español quiso eliminar la ritualidad Inca, lo cual provoca que, por ejemplo, la relación con los cerros sea una mezcla entre lo mítico y lo cristiano: hay una leyenda Inca, pero al mismo tiempo existe una cruz.

> *"Lo que pasa es que los aymaras antiguamente en la época de Tiwanaku siempre se respetó los cerros, se adoró a los cerros; seguramente ahí había una Huaca o sea un adoratorio de los Inca, entonces cuando vino el español lo que quería era borrar eso, borrar porque eso es idolatría, entonces la manera de borrarlo es colocar una cruz." (Entrevista)*

En síntesis, podemos decir que en Socoroma, si bien hay un desconocimiento generalizado y hasta hace poco, una mención de los caminos sólo como troperos, existe, como fortaleza, una ritualidad asociada a lugares vinculados al Qhapaq Ñan, un ejercicio de mantenimiento de los caminos, así como relatos andinos que permitirían fortalecer una historia local sobre el Inca. Esta historia, que está en construcción, asocia al español con el Inca de manera diacrónica.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL ZAPAHUIRA – SUBTRAMO 1

1) Comunidad

Zapahuira vendría de “zapa jawira”, voz aymara que significa “rio solitario”, en alusión al caudal de agua, hoy muy reducido, que cruza el poblado.

2) Ubicación

La localidad de Zapahuira se ubica en la comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica Parinacota, distante 110 kilómetros (2 horas y media en vehículo) de la capital regional. Este poblado está ubicado en la ladera sur de una pequeña quebrada, donde al norte se encuentran los cerros Calvario y Chapicollo. Los caminos, tanto los llamados “camino Inca” y “caminos troperos” como la ruta 11-CH, en su mayoría, cruzan el poblado.

El territorio de Zapahuira abarca el área demarcada, al este por el cerro Mercedes, al noreste por la pampa Tofraje, al norte por Socoroma (el límite se establece en la quebrada y pampa de Tofraje, donde está la “piedra sarnosa”, y la pampa Ora ubicada al poniente de la anterior), al oeste por Copaquilla (el límite se establece en Curicurine, donde se ubica una tiaiña que marca la intersección de los caminos que vienen de Murmuntani por el sur, de Socoroma por el Norte y del valle de Lluta por el oeste), y al sur por el inicio del camino a Murmuntani.

(iii) Mapa del límite urbano de la localidad de Zapahuira

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 9. Calle de Zapahuira
(Código Fotográfico: Zapahuira 24)

3) Características Geográficas

De acuerdo a los antecedentes obtenidos, las características de la localidad son similares a las descritas en el perfil de Putre.

4) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la comunidad de Zapahuira.

(viii) Tabla de Caracterización Sociocultural Zapahuira

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Zapahuira	27	Menos de 5 años: 2 5 a 19 años: 5 20 a 59 años: 16 60 años y más: 4 Edad promedio: 33	Atacameños: 1 Aymara:22 Ninguno:2	Castellano Aymara	Básica: 11 Media: 13 Superior: 1	Católica: 22 Evangélica: 1 Ninguna: 1 Otro: 2

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

A partir de los datos presentados, podemos decir que en Zapahuira la escolarización es del 100% y la participación en la fuerza laboral también es alta (81%), presentándose una brecha muy pequeña por sexo (12 hombres, 10 mujeres).

La distribución de la población de Zapahuira, en cuanto a sexo y edad, permite pensar en una distribución normal de los valores asociados a dichas variables. El estado civil

presenta una alta proporción de personas solteras, probablemente porque dentro del rango de edad "20 a 59 años", el 50% se ubica en las primeras etapas etáreas (20 a 34).

Una de sus principales actividades económicas se relaciona con el turismo, y la mayor parte de las personas son trabajadores asalariados. Se observa una proporción importante de extranjeros (9 personas), provenientes de Bolivia y Perú, que residen habitualmente en Zapahuira.

La vivienda es mayoritariamente de adobe y piso de tierra, y se clasifica en su mayoría como rancho o choza, y el equipamiento consiste fundamentalmente en el televisor a color, refrigerador y, en 2 casos, un congelador. Entre los vehículos, se cuenta, en un caso la bicicleta, y en otro una camioneta.

No existen medios tradicionales de comunicación, y entre los medios modernos se cuentan el teléfono, que sólo funciona a orillas de la carretera, en los restoranes; la televisión abierta (reciben la señal de 3 canales chilenos); y el servicio de correos, el que si bien existe, no es muy eficiente, por lo que las personas del poblado prefieren usar la oficina central de correos en Arica. No hay radioaficionados, internet ni mensajes radiales.

5) Organización Social

En el poblado de Zapahuira no se consignan autoridades tradicionales u originarias. Entre las organizaciones civiles, representadas por autoridades modernas, se encuentran:

(ix) Tabla de Organizaciones Sociales de Zapahuira

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Comunidad Indígena		✓				
Junta de Vecinos		✓				
Comité de Agua Potable Rural		✓				
Agrupación de Adulto Mayor		✓				

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

6) Actividad Económica

Al igual que en el caso de las dos localidades anteriores, el clima favorece para Zapahuira una aptitud de corte agrícola más que ganadera. Se entiende entonces que la actividad económica primaria del poblado es la agricultura de autoconsumo y comercialización hacia Arica a través de intermediarios. Los cultivos de orégano para la venta y de alfalfa como alimento para sus propios animales son los principales. También se cultivan tunas, habas, arvejas, papas, choclos y manzanas. Las herramientas utilizadas para realizar esta actividad son el rastrillo, la pala, la picota, el chuzo y la carretilla. La actividad se desarrolla en la zona de riesgo, ubicada hacia los bordes de la quebrada, a lo largo del poblado, frente al cerro calvario, dispuesta en terrazas, siendo utilizado el sistema de riego por surcos en pendiente escalonada. El propio caserío, la zona intermedia entre el

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

caserío y la carretera, y el sector de los restoranes ubicados al borde la carretera, en tanto, conforman una amplia área carente de opciones de riego.

La ganadería constituye la actividad económica secundaria del poblado, principalmente caprina por la escasez de agua. Destacan también el ganado ovino y bovino.
Los productos agropecuarios generados en Zapahuira, generalmente no son comercializados por los propios productores, salvo contadas excepciones y a escala muy reducida. Son adquiridos en la localidad por intermediarios que los llevan, principalmente, al mercado "Agro" de Arica, la feria tripartita y la FERAL. El "Agro" ASOCAPEC de Arica se ubica en el acceso sur a la ciudad por la carretera 5 Sur, y atiende todos los días del año de 07:00 a 17:00 hrs. Existe además una feria tripartita, realizada quincenalmente en la triple frontera entre Perú, Bolivia y Chile. Otra feria de importancia para los lugareños es la FERAL (Feria Regional Andina), realizada anualmente en la localidad de Putre.

Entre los sistemas de reciprocidad, encontramos que en Zapahuira se da la "faena" o "faína", la que actualmente es organizada por la presidenta de la Comunidad Indígena por acuerdo o a petición de los miembros de la comunidad.

7) Manifestaciones Culturales

Actualmente no hay desarrollo de artes u oficios en Zapahuira. Antes sí lo había, como le refleja este relato:

> *"En el tiempo de los peruanos, cuando habían peruanos, ahí esa gente sabía hacer cosas de cerámica, pero ahora no, tampoco hacen el tejido porque yo cuando era chica venían bolivianas y hacían tejidos, unos telares en el suelo, hacían bonitos telares, hacían bufandas, hacían calcetines, hacían tejidos para las damas, esos chalones, pero todos tejiditos a mano, ahora no se ve nada". (Entrevistas)*

***Comida Tradicional**:* La comida tradicional que se conserva en Zapahuira son las Watyas, el chancho a la socoromeña y los picantes.

***Medicina Tradicional**:* En Zapahuira no cuentan con especialistas en medicina tradicional, sólo acuden a las personas de mayor edad por consejo. Las enfermedades más comunes tratadas con "remedios caseros" en Zapahuira están relacionados con el estómago y la presión sanguínea.

Las hierbas más usadas son la coca, la mulla, la chilca y la chachacoma. La coca es masticada después de las comidas para evitar malestares, sobre todo aquellos provocados por las verduras y las legumbres. Si el mal se presenta es tratado con "aguas" (infusiones) de cedrón, menta o hierbaluisa según sea el caso. De igual manera, la hierbaluisa es incorporada en algunas preparaciones (por ejemplo en el chancho a la socoromeña) para prevenir una mala digestión. La mulla y la chachacoma son usadas para tratar el soroche, se les da principalmente a los visitantes. La chilca es usada en compresas o cataplasmas para acelerar y asegurar la cicatrización de heridas, tratamiento que se completa con la ingesta de agua de llantén.

En cuanto al sistema médico alopático, las personas deben acudir al centro hospitalario

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

de Putre o, si la situación lo amerita y las posibilidades existen, ir a la ciudad de Arica.

***Música y Danza**:* En Zapahuira no existen agrupaciones musicales propias de la localidad, deben contratarlas para las festividades. Entre las danzas locales vigentes se encuentra la Ronda y el wayno. Los géneros musicales en tanto son la orquesta, la banda y el wayno, y entre los instrumentos que se utilizan se cuenta la Orquesta (violín, acordeón, guitarra, tambor, quena y otros), Banda o Bronces (trompetas, bajos, tubas, platillo, bombo y caja) y Lakitas o Zampoñada (zampoñas, platillo, bombo y caja).

***Creencias, mitos y ritos**:* En Zapahuira los cerros (apus) de mayor importancia son el Cerro Calvario, el cerro Mercedes y el cerro Chapicollo. Respecto de los gentiles o prehispánicos, se reconoce el gentilar ubicado en las inmediaciones del tambo nº 2, donde se cuenta vivió, en un tiempo muy remoto, gente muy pequeña que se escondía del sol.

El rito más importante de Zapahuira es la celebración de la Virgen de los Remedios (21 de Noviembre), momento en el cual se reúne gran parte de sus habitantes y sus descendientes y se realiza la limpia de canales. Cada 1º de noviembre en el cementerio de Putre se "esperan a las almas". También hay historias de condenados asociadas al actual territorio peruano.

Para los preparativos de la festividad de Virgen de los Remedios la comunidad decidió que debían limpiarse los canales con antelación para tener agua corriendo durante la fiesta. En palabras de la presidenta de la comunidad:

> *"[...] ya, entonces tienen fiesta tres días la gente, entonces nosotros tenemos que limpiar el canal, porque ellos están tiempo antiguo, yo en realidad les hice trabajar a muchos del pueblo que coloquen una pileta en la otra esquina sin embargo no lo quieren, dicen "nosotros queremos que el canal esté con agua" ¿cuántos días? "tres días" ah sí poh, qué le vamos a hacer, la mayoría manda, ellos mandan, porque quieren hacer su fiesta tres días y el canal tiene que estar con agua para que así se laven, ocupen para tomar, en fin, eso es lo que quieren, pero están como gente antigua . Ahora voy a decir situaciones, para todos hay trabajo ¡mayordomo, a trabajar a limpiar el canal para darles el agua!, tengo que hacer citaciones "señor usted es mayordomo, usted el alférez" "sí" ya tengo su citación usted me manda gente, entonces limpiamos los canales, entonces el agua limpiecita, hacemos correr primero el agua y después con el agua limpia, entonces hay que hacer primero las citaciones ahora va a haber harta gente trabajando en Zapahuira estos días, aquí hasta el 21 vamos a tener, harta gente trabajando y de ahí para adelante" (Ficha Etnográfica).*

La limpia de caminos, realizada también bajo esta estructura, era agenciada de manera similar por el Inspector, funcionario estatal a cargo de administrar este tipo de labores.

Entre los mitos y cuentos vigentes en Zapahuira destacan historias de los españoles trayendo riquezas desde Potosí hacia Arica y relatos de la vida los gentilares.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 10. Iglesia de Zapahuira
(Código Fotográfico: Zapahuira 1)

***Festividades y Ceremonias rituales tradicionales**:* Las festividades que se celebran en Zapahuira son de carácter religioso y otras más tradicionales. A continuación se presentan las principales festividades:

(x) Tabla de Calendario Festivo de Zapahuira

Nombre de la Festividad	Fecha Celebración
Virgen de la Candelaria	02 de febrero
Cruces de Mayo	03 de mayo
Virgen de Copacabana	05 de agosto
Virgen de los Remedios	21 de noviembre

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica

Si bien no existe una conexión explícita entre las festividades realizadas en Zapahuira y sus actividades productivas, cada una de ellas marca un momento de cambio. La festividad de la Virgen de los Remedios tiene lugar al inicio de la época lluviosa; la Virgen de Candelaria, al inicio de las últimas cosechas; Cruces de Mayo se celebra cuando la tierra descansa y Virgen de Copacabana, marca el inicio de la época fría y ventosa.

La limpia de canales es realizada como parte y preparativo de la celebración de la Virgen de los Remedios (21 de noviembre).

Asimismo, la gente de Zapahuira participa hace décadas de las fiestas de Socoroma (carnavales, pachallampe y otros). Una fiesta realizada hasta pocas décadas es el Pachallampe (primera quincena de noviembre), hace un par de años se realizó el último para un programa de televisión (“Frutos del País”, TVN).

Las personas de Zapahuira participan de fiestas dedicadas a los animales en localidades del Altiplano (Chujlluta, Caquena, etc.), pero este tipo de festividades no se realizan en el poblado. No se registraron tampoco festividades asociadas a la vivienda.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

8) Caminos

Entre los caminos descritos en Zapahuira se encuentran:

- Ruta 11-CH o "carretera": Desde Arica a la frontera con Bolivia (Tambo Quemado), cruza el sector de los restoranes y el tambo 1. Su uso es cotidiano, desplazamiento vehicular.

- Ruta A-31 o "camino a Belén": Desde Zapahuira hasta la panamericana norte (entre Arica y Huara). Uso Vehicular, preferentemente a Belén y Codpa.

- Camino a Socoroma: Desde Zapahuira a Socoroma por Tofraje. Antiguo camino tropero, muy utilizado hasta tiempos recientes, cuando la carretera sólo llegaba hasta Zapahuira. Actualmente es usada por arrieros.

- Camino Socoroma Belén: Desde Socoroma hacia Belén, pasa por el cerro Mercedes. Tiene un ramal que permite conectar Zapahuira con Belén, y lleva hasta Lupica, Saxamar, Tignamar y Codpa. Se trata de un antiguo camino tropero, muy utilizado hasta tiempos recientes, cuando la carretera sólo llegaba hasta Zapahuira. Actualmente es usada por arrieros.

- Camino a Tignamar: Conectado al anterior, permite llegar directamente desde Zapahuira a Tignamar. Su hito sur es el cerro Marqués. Se trata de un antiguo camino tropero, muy utilizado hasta tiempos recientes, cuando la carretera sólo llegaba hasta Zapahuira. Actualmente es usada por arrieros.

- Camino a Lluta: Comienza en la intersección, ubicada en Curicurine, de un camino proveniente de Murmuntani y otro de Socoroma que pasa por Ora. Es un antiguo camino tropero, muy utilizado hasta tiempos recientes, cuando la carretera sólo llegaba hasta Zapahuira.

- Camino a Azapa: Es un ramal del camino entre Zapahuira y Murmuntani a Belén, que baja por la quebrada Cardone hacia Azapa. Posee un desvío hacia Lluta. Antiguo camino tropero, muy utilizado hasta tiempos recientes.

Respecto de los caminos imaginarios, los puntos que demarcan el circuito ritual en Zapahuira son la Cruz del Calvario, la Capilla y la Tiaiña, usadas en todas las procesiones.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 11. Tiaiña de Zapahuira
(Código Fotográfico: Zapahuira19)

9) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan

Para la localidad, la expresión "Qhapaq Ñan" es ajena. Todos los caminos son entendidos como "troperos", independientemente de su uso (animales y/o personas) o sus características particulares de construcción y conservación. Para algunos caminos se reconoce la posibilidad de que hubieran sido construidos por "el Inca", dadas sus acabadas terminaciones y la evidencia de reparaciones gruesas o correcciones al trazado.

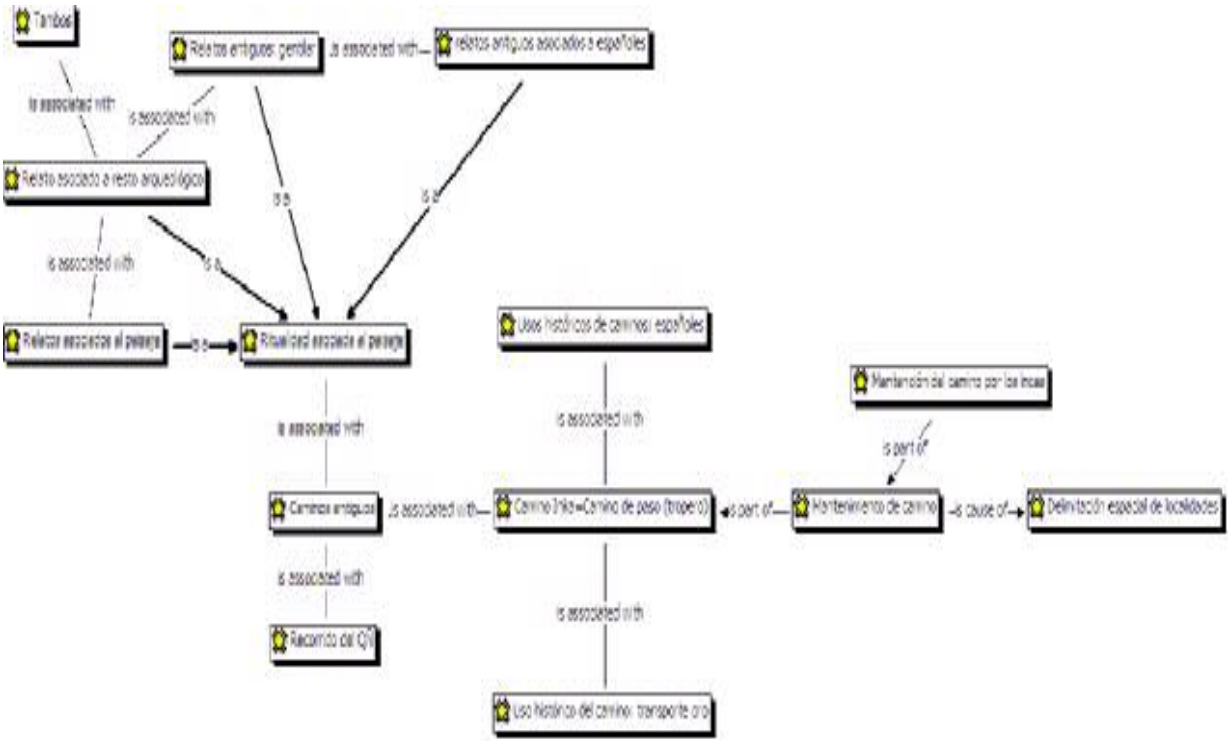
Zapahuira se entiende a sí misma como un nodo vial, donde convergen caminos provenientes del Altiplano, Perú, Bolivia, la sierra ariqueña y los valles costeros. De esta manera, se abre la posibilidad de que en otros tiempos, "el Inca" pudiera haber usado estas redes y levantado algunos caminos, pero no se guarda ninguna memoria sobre dicho período.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan

El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Zapahuira:

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Esquema 3: Sistema de valoración Zapahuira



Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis Etnográfico

En el gráfico anterior se observa los elementos que se reconocen asociados al Qhapaq Ñan y que forman el sistema de valoración de la comunidad de Zapahuira.

a) Relatos asociados al origen y recorrido del Qhapaq Ñan: En términos generales, hay un conocimiento muy vago sobre los caminos que habrían pertenecido al Inca. Se señala que los caminos corresponden a los "antiguos", que ya existían desde antes de que ellos nacieran, y que sólo en el último tiempo se ha establecido denominarlos "camino del Inca". Son más conocidos como "caminos troperos"

> *"Entrevistador: ¿y esos caminos que usaban tenía algún nombre?*
> *- todos eran caminos troperos*
> *- caminos troperos no más, Zapahuira Socoroma, Socoroma Belén" (Entrevista)*

También se reconoce que el tránsito del Inca obedecía a su necesidad de llegar hasta el sur de Chile:

> *"Ellos se deben haber movido harto por acá, como nosotros. Dicen que iban desde el Cuzco, por Puno, hasta Santiago. Yo sé que hay un camino desde Puno hasta acá, sé que hay otro desde Tacna hasta acá. Todos del Inca. Esos de acá van hasta Codpa. Hay otros en San Pedro de Atacama. Todos esos deben llegar a Santiago porque hasta allá dicen que llegaban. Deben haberse movido con harta carga, por eso necesitaban caminos buenos y los iban reparando" (Ficha Oralidad).*

b) Relatos asociados a elementos del paisaje: existen diversos relatos asociados al paisaje y a ciertos sectores, pero sólo escasamente están vinculados al Inca sino a la vida cotidiana, a historias, leyendas, etc. Por ejemplo, en el caso de Zapahuira, los relatos se asocian a los españoles.

> *"(…) después bajaba más abajo había un socavón grande, había unas peñas, yo me acuerdo todo entonces tira… ella tiraba, riiing sonaba abajo "ah" pero primero sonaba el agua, y después del agua recién sonaba el timbre (…) hasta que dimos con el pozo ése, pero es profundo, profundo, y ahí tiramos la piedra y después sonaba la piedra, sonaba la campana, entonces mi mamá dijo "ahí los españoles dejaron la campana puro oro" y nadie la ha sacado" (Entrevista)*

c) Relatos asociados a elementos arqueológicos: Se habla de escasos sitios con valor arqueológico en este subtramo. En el caso de Zapahuira se habla de un gentilar, pero el relato no es diferenciador del relato andino existente en otras localidades (los gentiles existían cuando no había sol; ciertos alimentos son de los gentiles, etc.) Tampoco se percibe una apropiación patrimonial del sitio por parte de la comunidad.

> *"Mi mamá decía los gentiles, por allá abajo hay un gentilar, nos van a pasear en el gentilar nos decía, y ahí el gentilar tampoco nunca he ido, eran como tumbitas, como tumbitas y ahí no salía pasto en esa parte, donde hay como esas tumbitas por ahí, salía harto pasto, pero ahí donde hay tumbitas nunca salía pasto, así en esas partes no, pero no sé si habrán desenterrado las tumbitas o que serían, yo no sé, el gentilar se dice pero no sé" (Entrevista)*

En síntesis, para los habitantes de Zapahuira, la noción del Qhapaq Ñan es ajena. Los relatos más antiguos están asociados a los españoles, y existe el supuesto de que los caminos que ellos habrían usado habrían sido del Inca, por su forma y porque se entienden como una localidad "de paso", por la que debieran haber pasado si querían llegar al sur. Por otro lado, y más allá de lo anterior, la visión de los caminos vinculados a la comunidad es más bien económica, en el sentido de que son caminos útiles para la producción y el comercio. La mayoría de los caminos son troperos, y servían para estos efectos, además de conectar a la comunidad con otras.

A partir de lo anterior vemos que, si bien es cierto que los caminos no están asociados al QÑ (aunque formen parte de él), hay una historia construida en torno a ellos (vinculada principalmente a los españoles), y una preocupación por su mantención, asociada a una funcional diferenciación entre las comunidades.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL CHIU CHIU – TRAMO 2

1) Comunidad

Llamado también San Francisco de Chiu Chiu, nombre dado por los españoles al llegar en 1540. De acuerdo a información de CONADI[9], el nombre provendria del kunza Tkiu Tkiu, que significaría "Lugar de Gorriones".

2) Ubicación

La localidad de Chiu Chiu se ubica en la región de Antofagasta, Provincia del Loa, Comuna de Calama, distante a 40 minutos en vehículo de la ciudad de Calama. La distancia que existe entre el poblado y el Camino del Inca es de aproximadamente 1 kilómetro, tomando como referencia el Pukará de Chiu Chiu.

Este poblado limita al norte con el poblado de Lasana, en el sector de Chacras Viejas, al sur con la unión del río Loa y el río Salado (distante unos 4 km. del pueblo), al este con el puente del diablo (a unos 20 km. de distancia del pueblo), y al oeste con la Quebrada de Talabre (20 km. aproximadamente).

(iv) Mapa del límite urbano de la localidad de Chiu Chiu

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

[9] CONADI, 2010. *Plan de Desarrollo Integral Definitivo ADI Alto El Loa* (En proceso de publicación) P.9

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 12. Poblado de Chiu Chiu
(Código Fotográfico: Chiu Chiu 35)

3) Características Geográficas

Chiu Chiu se ubica en la cuencia inferior del Río Salado, que confluye en el Loa, en la ribera oriente del río, en una vega[10]. En términos de clima, esta localidad pertenece a la zona de desieto normal o interior, con un periodo más largo sin heladas, aunque sí una fuerte oscilación térmica entre el día y la noche. Hay carencia de precipitaciones en el año, pese a que, de ocurrir, tienen un carácter torrencial. [11]Lo anterior define una aptitud más bien agrícola, pues permite la existencia de cultivos diversos. En el caso de Chiu Chiu, ello se ve fortalecido por la existencia de terrenos con depósitos aluviales de baja pendiente[12].

4) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la comunidad de Chiu Chiu.

(xi) Tabla de Caracterización Sociocultural Chiu Chiu

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Chiu Chiu	391	Menos de 5 años: 41 5 a 19 años: 117 20 a 59 años: 188 60 años y más: 45	Atacameños: 245 Aymarás: 63 Ninguno: 80 Otro: 3	Castellano Quechua Otros (Kunza)	Básica: 203 Media: 96 Superior: 9 Otro: 14	Católica: 195 Evangélica: 26 Ninguna: 21 Otro: 149

[10] CONADI 2006. *Plan Maestro ADI Alto El Loa.* Pp 6 y ss.
[11] Íbid.
[12] Íbid.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

		Edad promedio: 29				

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

A partir de los datos presentados, podemos decir que Chiu Chiu es una comunidad relativamente joven, si consideramos que su promedio de edad es de 29 años. En cuanto a la alfabetización, desagregada por sexo, se tiene que los hombres alcanzan un mayor nivel que las mujeres (84% y 75% respectivamente sabe leer y escribir). En cuanto al nivel de escolarización, es también bastante más bajo en el caso de las mujeres (13% nunca ha asistido a la enseñanza formal, mientras en el caso de los hombres sólo el 3% no pudo hacerlo).

Los hogares son fundamentalmente nucleares y en segundo lugar unipersonales. Habitan, en promedio, 4 personas por hogar. Existe un nivel considerable de equipamiento y conexión a las tecnologías de comunicación: la mayor parte de la población posee televisor a color (63%), un 17% de la población cuenta con un teléfono celular, y encontramos 6 hogares con conexión a Internet o TV Cable. También está presente el correo postal. Como medio de comunicación tradicional se mantiene el repique de las campanas de la iglesia en caso de fallecimiento de algún vecino, pero quedan pocas personas que saben cómo tocar las campanas. El equipamiento electrodoméstico también es bastante completo, encontrándose en los hogares el horno microondas, lavavajillas, lavadora, secadora, refrigerador y congelador. En ocasiones, la presencia de electrodomésticos se acera al 50% del total de hogares. También se encuentra al menos un vehículo en cada hogar.

Sobre las características de la vivienda, podemos decir que predomina la construcción de adobe, hormigón armado o piedra, y el radier. Las casas (principal tipo de vivienda) cuentan con varias piezas destinadas a usos diversos, incluyendo el trabajo remunerado o el estudio en 5 casos. Estas características del hogar y la vivienda podrían vincularse con un estándar de vida propiamente urbano. Probablemente, aún siendo una zona rural, el tamaño de la comunidad explique la presencia de características de este tipo. En todo caso, cabe destacar que el porcentaje de los servicios básicos se contrapone: un poco más de la mitad de las viviendas ocupadas posee alumbrado, y menos de la mitad reciben agua por cañería y están conectadas a alcantarillado.

5) Organización Social

En el poblado de Chiu Chiu existen varias instituciones y organizaciones sociales, entre las que se cuentan:

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

(xii) Tabla de Organizaciones Sociales de Chiu Chiu

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Comunidad Indígena Atacameña		✓				
Junta de Vecinos		✓				
Comunidad de Agua						✓
Asociación de Artesanos y Agricultores						✓
Junta Deportiva		✓				
Junta de Ancianos		✓				
Escuela				✓		
Museo Geológico de Chiu Chiu				✓		
Brigada de Bomberos[13]					✓	
Iglesia Evangélica			✓			
Iglesia Católica			✓			

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

La Comunidad Indígena Atacameña San Francisco de Chiu Chiu tiene como función coordinar las acciones de la comunidad atacameña del pueblo, que se organizan entorno a demandas de territorio y agua. Están en relación con la CONADI, y se organizan en conjunto con las otras comunidades atacameñas del sector. De este espacio solo participan los atacameños. Por su parte, las Junta de Vecinosestán más bien ligadas al Municipio, y dedicadas a las reglamentaciones del pueblo. En esta instancia participa toda la población, independiente de su etnia. Lo mismo sucede con la Junta deportiva y de Ancianos.

La comunidad de Agua tiene como función regularizar el uso del recurso hídrico entre los vecinos y con actores externos al pueblo. Mientras, otras organizaciones productivas la constituyen la Asociación de Artesanos y Agricultores Independientes de Chiu Chiu, que se organizan para vender sus productos en la plaza del pueblo.

La Escuela es una instancia social de importancia. Su director es considerado una de las autoridades dentro del pueblo.

La Iglesia Católica agrupa a gran parte de la población de Chiu Chiu. La Iglesia Evangélica Pentecostal está presente de igual modo en el poblado, pero con un nivel de participantes muy bajo.

[13] Aún no está en funcionamiento

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

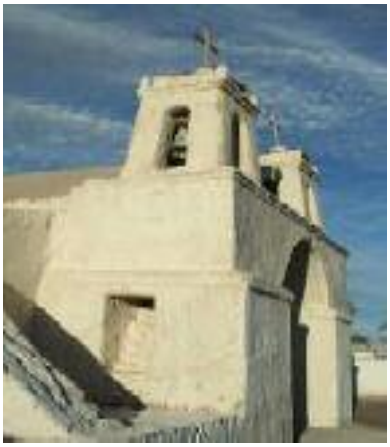


Foto 13. Iglesia de Chiu Chiu
(Código Fotográfico: Chiu Chiu 28)

Las instituciones y organizaciones presentes en Chiu Chiu son de tipo moderno, ya que obedecen a formas de organización impulsadas por el Estado Chileno, y corresponden en su mayoría a organizaciones civiles.

6) Actividad Económica

La actividad primaria del poblado es la agricultura, que corresponde a una agricultura tecnificada, que se desarrolla gracias al riego por tendido, canales e inundación, en sectores cercanos al río Loa. Lo que más se cultiva son hortalizas, zanahorias y betarragas, que es prácticamente el único cultivo que se genera para la exportación a otras regiones.

Las herramientas utilizadas para el desarrollo de estos cultivos son rastrillo, pico, pala, azadón y tractor. Antiguamente se cultivaba maíz, trigo y alfalfa gracias a la mayor disponibilidad de agua, lo que hoy en día ya no se da, debido a la calidad del suelo, el agua y la demanda de zanahorias, que se ha transformado casi en un monocultivo en este poblado. La comercialización de este producto se realiza mediante el traslado directo de los productos hacia la ciudad de Calama y desde ahí a otras regiones.

Foto 14. Limpiando chacra
(Código Fotográfico: Chiu Chiu 11)

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

La segunda actividad económica de importancia es el turismo. Los habitantes señalan que el turismo nacional se constituye en una fuente de ingresos, ya que hay un alto tráfico de personas de paso hacia las mineras. Sin embargo, son muy pocos los que se benefician de esto, y aun quienes tiene negocios, su fuente principal de ingresos es la agricultura, el negocios para venta, hospedaje, etc. es como segundo ingreso.

Existe también ganadería (corderos u ovejas, llamos, cabras y alpacas), pero no es una fuente de ingreso como lo era antes cuando no estaban secas las vegas. Hoy responde más a un ganado para subsistencia que para la venta. Quedan siete familias aproximadamente que tienen ganado, pero ya no pastorean, sino que los tiene encerrados en mallas para que pasten debido a la falta de pastizales.

De acuerdo a las informaciones oficiales, la ganadería de la zona se denomina “ganadería de precordillera”, que es intensiva de valle, con un uso estacional y secundarios de las empastadas naturales[14].

Foto 15. Pastoreando en las afueras de Chiu Chiu
(Código Fotográfico: Chiu Chiu 46)

En Chiu Chiu ya no se realizan actividades comunitarias asociadas al sistema productivo. Antaño la comunidad realizaba sus cultivos en conjunto, pero esto ya no re realiza.

7) Manifestaciones Culturales

Dentro del patrimonio cultural de Chiu Chiu podemos mencionar la artesanía, la textilería y la cerámica, la comida y la medicina tradicional, la música y la danza, los mitos y creencias y las celebraciones y festividades del pueblo.

Artesanía: No existe artesanía típica de Chiu Chiu, lo que se debe a que el pueblo está conformado por población de distintos sectores del interior, como Toconce, Caspana y Cupo, que habrían llegado paulatinamente a instalarse a Chiuchiu, dándose este proceso migratorio aproximadamente desde los años ’50 en adelante. Esta gente traía sus producciones artesanales propias, pero éstas se han perdido con los años. Lo que existe

[14] Íbid, p. 60

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

actualmente son algunas artesanías confeccionada por Aymaras, población que emigró desde el interior de la primera región, aproximadamente en los años ’80. Lo que se vende mayoritariamente son productos traídos de Perú y Bolivia, con la típica iconografía andina de souvenir para el turismo, y el prototipo de artesanía más elaborada y tradicional.

Textilería: En general no existen textiles tradicionales del pueblo, lo que se produce son textiles hechos por la población Aymara, a telar de cintura, elaborando productos como echarpes (manta de lana de llama), bolsos con forma de llama, los que se presentan sin iconografía, solamente con combinaciones de colores (café). El resto de los textiles son traídos principalmente de Bolivia.

Foto 16. Taller de artesanías de Chiu Chiu
(Código fotográfico: Chiu Chiu 33)

Cerámica: Igualmente, no existe producción de cerámica en el pueblo, casi todo es traído de Perú e inclusive se encuentran productos de la quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina). En menor medida existe producción cerámica de barro pero está destinada al uso doméstico.

Comida Tradicional: La comida tradicional y que se hace para las fiestas son la patasca y la cazuela. Otras comidas típicas del pueblo, no necesariamente de fiesta, son el picante de conejo y la trucha.

Medicina Tradicional: Como se puede apreciar, las manifestaciones artísticas propias del pueblo son escasas. Lo mismo ocurre con la medicina tradicional, ya que debido a la conformación del pueblo y la presencia española evidente, no posee muchas tradiciones que si están presentes en el interior. En términos de medicina tradicional no hay mucha información, todo se remite a medicina occidental, en especial desde que hay policlínico (aproximadamente desde los años ´90). Sólo la gente proveniente del interior que se

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

instaló en el pueblo (Cupo, Caspana, Toconce, etc.) tiene algunas referencias a la medicina tradicional, en particular a los yatiri para curar el mal. Empero, no ha habido ningún yatiri que haya vivido en el pueblo, sino que se consultaba a yatiris del interior, especialmente cuando se sufre el mal de los abuelos, el cual consiste en que la persona se llena de granos, lo que ocurre por pisar la osamenta de un abuelo, o tocar un abuelo. Es decir el abuelo entra en la persona. También la gente se vuelve loca.

Música y Danza: Entre las manifestaciones de música y danza, se encuentra un baile típico que se realiza para navidad, en la adoración del niño Jesús, con los sikus. Existen otros bailes para el carnaval, y en general para todas las fiestas religiosas, donde asisten bandas de zampoñas y bronces, y bailes andinos. Entre los géneros musicales vigentes se encuentran los sikus y las coplas de carnaval, siendo usados instrumentos como las zampoñas, sikus, bronces y bombos.

Creencias, mitos y ritos: Los cerros de mayor importancia en Chiu Chiu son el San Pedro y San Pablo. No se reconoce algún nombre en particular para el gentilar, sin embargo está al frente del Pukará de Chiu Chiu.

Entre los mitos existe el que dice que el pueblo fue maldecido por un sacerdote, quien se limpió los zapatos a las afueras de pueblo y lo maldijo, y que por eso la gente de Chiu Chiu no prospera. Para evitar que esto se repita, se hace un rito al recibir a un nuevo sacerdote, que consiste en que éste entre descalzo al pueblo, donde se le limpian los pies y se le ponen las sandalias, para que entre caminando a la Iglesia. Además existe la creencia de que la iglesia tiene un subterráneo que está encantado, si alguien entra ahí el pueblo desaparece, porque esta maldito.

Cuando fallece un familiar, se hace el rito de separarse del alma, que es celebrar durante varios días para que se despida el alma, si es joven son 8 días y si es un adulto mayor son 15 días. Se le teje un cordel con 7 nudos para que suba más rápido al cielo, y además se le hace un suavillo que son todas las cosas que pueda necesitar en el camino. Su ropa se guarda por un año y se espera el 1 de noviembre, con su comida servida, y el 2 se despacha y se va al cementerio. La persona se espera 3 años seguidos para el 1° de Noviembre.

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las festividades que se celebran en Chiu Chiu son mayoritariamente de carácter religioso. A continuación se presentan las principales festividades:

(xiii) Tabla de Calendario Festivo de Chiu Chiu

Nombre de la Festividad o Celebración	Fecha Celebración
Carnaval	Febrero o Marzo (según la cuaresma)
Semana Santa	Entre marzo o abril (según calendario cristiano)
La Cruces	3 de mayo
San Juan	24 junio
Virgen del Carmen	16 de julio

Limpia de canales	10 al 25 de agosto
San Francisco de Asís	El 3, 4 y 5 de octubre
Día de todos los santos	1 de noviembre
Inmaculada Concepción	8 de diciembre
Navidad	25 de diciembre

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica

Entre estas ceremonias se cuenta el ritual del agua, que puede ser la limpia de canales, donde se limpian los 3 canales del pueblo: Canal Grande (10-15 agosto), el Canal la Banda (15 -20 agosto) y el Canal del Pueblo (20-25 agosto). Al finalizar cada canal se hace un almuerzo. El día final de largar el agua se celebra una fiesta, se hace una ofrenda a la tierra y al agua. Entre las ceremonias desaparecidas está el Ritual de la lluvia, que se hizo por última vez aproximadamente en el año 97, en el mes de noviembre, cuando comienzan las nueves. Se juntan 7 tipos de agua, mas otra serie de elementos rituales, se sube al San Pedro, y un yatiri hace un ritual al amanecer.

Entre las ceremonias a la tierra se cuenta la de San Francisco, el 4 de octubre. Es la fiesta del patrón del pueblo. El día 3 en la tarde se hace una entrada de Cera a la iglesia, se bendice la iglesia, después se reparte chocolate y se espera las 00.00 para la víspera del 4 de octubre, el día de San Francisco. El 4 a medio día se hace misa, se hace una boda (o almuerzo comunitario) se saca el santo en procesión al calvario, con bandas de música, se lleva el Santo hasta Chacras viejas donde se hace una siembre simbólica y una ofrenda a la Pachamama. El día 5 se hace la despedida, se llama la cacharpaya. Se hace también una siembra simbólica y una ofrenda a la Pachamama, constituyéndose en un acto de bendecir la siembra para una buena cosecha.

Para San Juan, el 24 junio en tanto, se realiza la fiesta de floreamiento de ganado, donde algunos tienen la tradición de pedir para el siguiente año. Esta fiesta se realiza a nivel familiar. Para la Virgen del Carmen, se hace una misa el día 15 y se espera el 16 con velas, día en que se hace una misa y procesión. La celebración del 1 de Noviembre es más familiar, se prende velas en las casa y espera la visita de los muertos, visitándose además el cementerio. Para la celebración de la Inmaculada Concepción, en tanto, el día 7 se hace una procesión al calvario del pueblo, una misa y se espera las 00.00, con fogata y se reparte chocolate y ponche. El 8 se hace una misa y se hace una boda en la sede social. La Navidad, por último, se celebra con una misa y se baila en la noche un baile típico de Chiuchiu.

8) Caminos

Entre los caminos mencionados en la localidad de Chiu Chiu se cuentan:

Camino Cupo – Chuqui: Yaretero y carretero.

Camino Chiu Chiu – Ayquina: Camino tropero al que se le reconocen como paradas Chiuchiu, Vao Luche (se cruza el río salado), Puente del Diablo, Ramadita (que es una cuesta), La quebrada del Culunche (es un paso) y de ahí se llega a Ayquina.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Camino Ayquina – Chiu Chiu: este sería una desviación del camino Ayquina Chiuchiu pero cuando se llega al puente del diablo (viniendo de Ayquina, claro), tomaba un desvío: la Quebrada de Visoco, tomando directo a Lasana, después este mismo bajaba a Chuquicamata. Comunica a los pueblos con ocasión de la fiesta de Guadalupe de Ayquina

Camino Lasana - Chiu Chiu: Comunica ambos pueblos y a sus respectivos pukarás. Este camino sigue hasta Conchi, Estación San Pedro y Taira.

Camino Chiu Chiu – Calama: Tiene un carácter de comunicación vía carretera.

El camino de Ayquina se utiliza poco debido a la existencia de la carretera, solamente con ocasión de la festividad de la virgen de Guadalupe de Ayquina, cuando los profesantes van a pie desde Calama, tomando este camino. El trayecto del camino que va desde Lasana a Conchi viejo y Estación San Pedro en tanto, ya prácticamente no se utiliza, pues se toma las carreteras que van a la minera El Abra.

Entre los caminos desparecidos se cuenta el camino Inca, ya que se menciona un sector que correspondería a este camino, que va del Pukará de Lasana hasta el Pukará de Chiuchiu, una huella por la quebrada del río Loa, pero también este habría seguido hacia la laguna, el puente del diablo y Ayquina. Sin embargo, no se sabe si realmente es el camino del Inca. En Chiuchiu se cree que también puede haber seguido por la quebrada de Talabre hacia el mar, tampoco se sabe por dónde.

9) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan

Poca gente está al tanto de qué es el Qhapaq Ñan en Chiu Chiu, saben que existió un camino Inca, pero no manejan mucha información respecto de por donde pasó y qué función tenía. La noción que se tiene es de tiempos antiguos cuando la gente bajaba a intercambiar productos, proveniente desde Bolivia, y en general de pastores que bajaban con llamos, quinoa y otros productos.

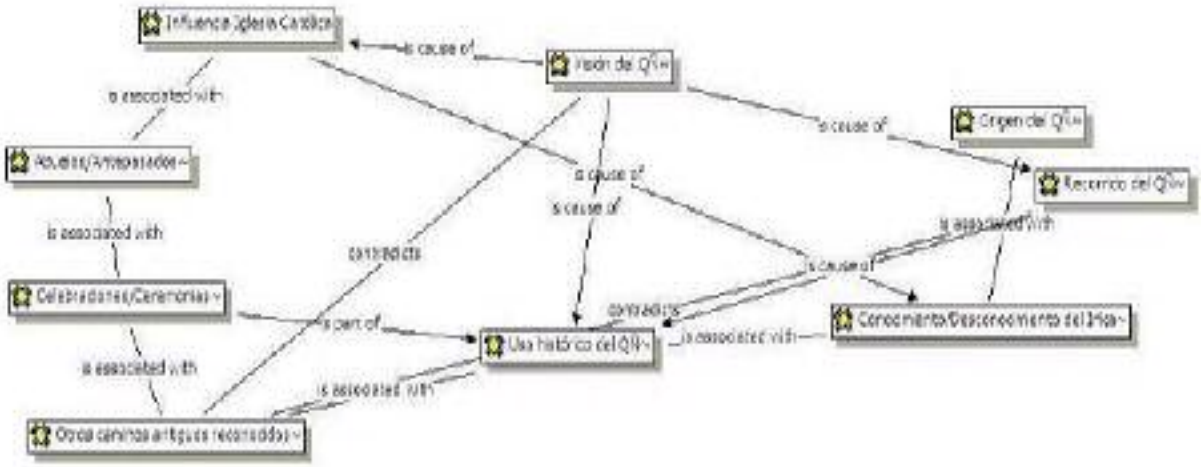
Actualmente no existe mayor relación con este camino, sino como algo que existió antaño. Tampoco existe algún discurso de pertenencia del camino, como que fuera propio y usado por los habitantes del pueblo, sólo para la gente que es de familias que provenían del interior, como Cupo, Toconce, etc.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan

El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Chiu Chiu:

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Esquema 4: Sistema de valoración Chiu Chiu



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

En el gráfico anterior se observa los elementos que se reconocen asociados al Qhapaq Ñan y que forman el sistema de valoración de la comunidad de Chiu Chiu.

Lugares asociados al QÑ: Se mencionan principalmente los pukarás y los descansos que existen en el camino, principalmente el que se encuentra asociado a la peregrinación religiosa de la virgen del Carmen y San Francisco, entre Conchi Viejo y Chiu Chiu.

> *"Antes se tenía la tradición para el día de la virgen del Carmen, el 16 de julio, la patrona de Conchi, de llevar San Francisco, se llevaba a carreta (no sabe si antes lo llevarían a anda), tenía también paradas, o "descansos": seria Chacras viejas, Lasana, y otra que esta antes de llegar a Conchi nuevo (no recuerda el nombre del sector, pero es cerca de esta estación) y de ahí ya llegaban a Conchi viejo. (Ficha de Oralidad)*

Sitios arqueológicos asociados al QÑ: Se reconoce en primer lugar como sitio asociado al Qhapaq Ñan los Pukará, indicándose que el Pukará es el pueblo antiguo donde vivían los antepasados. Se menciona también el gentilar o cementerio asociado al Pukará de Chiu Chiu.

Uso histórico del QÑ: Respecto del uso histórico dado al QÑ, se menciona su recorrido con ocasión de algunas fiestas religiosas (es el caso de la Virgen del Carmen de Conchi Viejo), y también para la fiesta de la limpia de canales. También fue utilizado para conectar los poblados con la estación de San Pedro.

> *"En tiempos de ferrocarril este camino se usaban para unir Chiuchiu con la Estación San Pedro (que es una ruta que llegaba a Lasana, y de ahí hasta Conchi, Taira y de ahí a Estación San Pedro), además muy usado por pastores que justamente iba*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

desde los cerros a la Estación San Pedro, y a veces tenían que bajar a Chiuchiu (para hacer tramites o por la iglesia)". (Ficha Oralidad)

Elementos del paisaje andino: Los elementos más destacados por los entrevistados son los cerros o Mallkus, que pueden ser femeninos o masculinos. Destacan principalmente los cerros San Pedro y San Pablo, protectores de Chiu Chiu y reconocidos también en Conchi Viejo, junto con el volcán Atacama y el cerro Las Papas. El Cirahue o cerro de arena, ubicado en las cercanías del Cerro Colorado, es reconocido por los habitantes de Chiu Chiu, Lasana y Taira como de importancia, debido a las arenas de las cuales se compone, las que cambian de color, y a la leyenda que le rodea, asociada a la existencia de una ciudad de oro en su interior. Se considera un cerro vivo, que brama, suena, cambia de color. Por este mismo motivo, se lo define como un lugar poderoso, indicado para realizar cultos.

Sitios arqueológicos andinos: Se mencionan varios sitios arqueológicos andinos, que tienen relación con las creencias en los abuelos, y también con los tabú que estos transmitían. En Chiu Chiu se hace referencia al Pukará como el pueblo antiguo, reconociéndose inclusive un sector aún más antiguo denominado Chiu Chiu 200, que se habría transformado en cementerio.

Junto con lo anteriormente descrito, en Chiu Chiu es posible observar una fuerte influencia de la Iglesia Católica en la cosmovisión y valoración del Qhapaq Ñan que tienen sus habitantes, ya que se hace referencia predominantemente a elementos cristiano católico para explicar el pasado y el presente. La visión que se tiene del Camino del Inca está mediada por esta fuerte influencia, tanto las ceremonias y celebraciones, como la visión de los abuelos o antepasados, tienen como personajes centrales a Dios, el Diablo o Sacerdotes. Los relatos sobre los antepasados o abuelos tienen que ver con su desconocimiento de Dios y las reacciones que ello provoca, mientras que las celebraciones y ceremonias mencionadas están referidas a santos católicos. Sólo tangencialmente se narran historias relacionadas con el mundo andino, como la limpia de canales o las siembras, pero en ellas también se incluyen elementos católicos (santos).

Los caminos antiguos reconocidos lo son en función del uso que se les da principalmente en las procesiones o como rutas comerciales A partir de ello, se observa un gran desconocimiento de lo que es el Inca en general, cuya figura aparece solo tangencialmente, y del Qhapaq Ñan en particular, asociándolo en repetidas ocasiones a caminos antiguos que han tenido un uso más bien histórico, lo que dificulta adentrarse en la profundidad histórica que estos caminos tendrían (desde cuando están hechos, quién los hizo). No destaca el Qhapaq Ñan por sobre los otros caminos, debido al desconocimiento y las dudas que existen respecto de cuál es su trazado, y también por la noción que existe de que existía desde siempre, lo que dificulta además distinguir su origen y su recorrido del que tienen otros caminos. La funcionalidad de los caminos es lo que más destaca en esta localidad, sin especificar demasiado si se trata del Qhapaq Ñan o no.

Esto puede deberse a que la población de Chiu Chiu es fruto de muchas migraciones, en particular de pueblos del interior, por lo que no hay una raigambre cultural andina que los

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

identifique y que sea propia del pueblo. Es por ello que el sustrato que finalmente reconocen tiene mucho más que ver con lo católico que con lo propiamente andino.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL TAIRA – TRAMO 2

1) Comunidad

Taira significa Unquillo (un tipo de hierba que se da en el área). La zona actualmente también es conocida como Quinchamali y Santa Bárbara, ambas quebradas que se encuentran al interior del territorio demandado por la comunidad indígena de Taira, la primera corresponde a una aducción de aguas Antofagasta.

2) Ubicación[15]

La localidad de Taira se ubica en la comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta. Está distante a 3 horas por vehículo de la ciudad de Calama. Los límites de Taira son por el norte Luchita y Quebrada de Corral Quemado; por el sur la línea del Tren y la Cantarilla; por el este el cruce de la carretera y el límite este de la quebrada y por el oeste el límite Oeste el Cerro Huacho y el límite oeste de la quebrada.

Los habitantes de Taira tienen un conflicto de demanda territorial con la comunidad de Conchi ya que ésta se constituyó antes de Taira solicitando una extensión de territorio que actualmente se superpone en extenso con la demanda de Taira. Los títulos de dominio y los derechos de agua no se han entregado a la comunidad, no obstante en términos prácticos sean algunos de los integrantes de Taira quienes efectivamente ocupan el territorio en contraposición con lo que sucede con Conchi Viejo que es visitada sólo con ocasión de la fiesta de la Virgen del Carmen. Este, junto a la condición ancestral, son los principales argumentos de demanda de títulos a los que apela actualmente la comunidad.

3) Características Geográficas

Taira se ubica en una zona denominada Desierto Marginal de Altura, donde existen quebradas cordilleranas con bajas temperaturas en general, y que son afectadas por el invierno boliviano, teniendo entonces precipitaciones en el período estival[16].

4) Características Población[17]

Actualmente sólo siete personas residen de modo más o menos permanente en la localidad. La población originaria migró hacia Calama, y allí residen habitualmente. La

[15] Tal como se indicara en el apartado metodológico, Taira no está establecido por el INE como un centro poblado, por lo que no se poseen un mapa referencial de la localidad.
[16] CONADI, 2004
[17] Al no contar con una referencia geográfica, el INE no posee información específica para la localidad, y por tanto se han empleado otras fuentes.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

población original mantiene lazos, lo que permite seguir desarrollando acividades comunitarias cada vez que es necesario[18].

Los sistemas de comunicación tradicionales dependen casi exclusivamente de los mensajes que se puedan mandar entre las personas que viajan de Calama a la comunidad, comúnmente durante los fines de semana con pescadores deportivos que se dirigen al Río Loa u operadores de ESSAN que se encuentra en el sector de Santa Bárbara. También existe señal de radio que tiene una cobertura mínima, siendo posible comunicarse sólo al interno de la comunidad. Entre los medios de comunicación modernos se cuenta el teléfono, ya que la minera El Abra facilitó la señal telefónica para la comunidad, y los mensajes radiales, existiendo el proyecto de instalar una antena en el Cerro San Pedro para dar señal radial hasta Ollague.

Respecto al acceso a servicios, de acuerdo a la información de CONADI[19], podemos decir que:

- La comunidad no cuenta con agua potable, pero posee un estanque que la Municipalidad abastece comúnmente.
- La electricidad es generada a través de paneles solares, luego de un proyecto PNUD adjudicado en 2007.
- El sistema de alcantarillado es hoy un proyecto municipal que no logrará concretarse en menos de 10 años.
- La comunidad no cuenta con una escuela (pero los miembros en edad escolar viven en Calama). Sin embargo, de los actuales siete miembros, cuatro de ellos poseen educación formal incompleta.
- No existe establecimiento de salud en la comunidad, y la ronda médica del sector tampoco visita la localidad, por lo que sus habitantes deben trasladarse a Chiu Chiu o Calama.

5) Organización Social

En el poblado de Taira se reconoce como organización la Comunidad Indígena Atacameña de Taira, cuyos integrantes están atentos a los distintos movimientos que realizan las mineras respecto al uso de las fuentes de agua de los afluentes naturales del Loa.

[18] CONADI, 2010. Plan de Desarrollo Integral Definitivo. Docuemtno en proceso de publicación, adquirido a través de Consejo de Monumentos Nacionales.
[19] CONADI, 2010. Plan de Desarrollo Integral Definitivo. Docuemtno en proceso de publicación, adquirido a través de Consejo de Monumentos Nacionales. P. 132

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

6) Actividad Económica

La actividad primaria del poblado es la ganadería de camélidos (llamos, alpacas), ovinos y caprinos. La actividad secundaria es la agricultura, destacando el cultivo de alfalfa, maíz, trigo, haba, todos ellos cultivos de baja tecnología, principalmente para autoconsumo, con excepción de la alfalfa que se comercializa.

El total de hectáreas cultivadas alcanza sólo a dos, las que son regadas a través del sistema de gravedad por la única familia dedicada a la agricultura actualmente, que reside en Calama y mantiene monocultivos de alfalfa, usando herramientas como el pico y el rastrillo. La mayoría del terreno se encuentra sin riego, dedicado casi exclusivamente a la alimentación de ganado.

Foto 17. Pastoreando en Taira
(Código Fotográfico: Taira 2)

Antiguamente se desplazaban desde Taira personas a Lasana para intercambiar yareta o leña de pingo pingo por productos agrícolas, práctica que se extendió hasta los años ’60. Otro lugar de abastecimiento importante fue Estación San Pedro, donde llegaba la mercadería desde Calama, Antofagasta y Bolivia y productos importados como las cocinas inglesas que tienen varias de las familias residentes en Taira. Con Conchi Viejo, Lequena, Chala, etc. También se recuerda haber establecido relaciones de intercambio en las Estaciones del ferrocarril yaretero (San Pedro, Polapi, etc.).

Actualmente, en cambio, las únicas instancias de abastecimiento en Taira son los viajes a Calama que realizan las mujeres al menos una vez al mes, y el envío mediante los visitantes que acuden a la comunidad los fines de semana para pescar. Familiares de las hermanas que residen permanentemente también realizan visitas regulares llevando mercadería y verduras. El ganado también es adquirido en el terminal ganadero de Calama.

El agua es una preocupación fundamental en Taira dada la escasez de lluvias y las progresivas intervenciones a los principales afluentes realizadas por las mineras que rodean la comunidad: El Abra y Codelco. A esta última acusan de haber disminuido al mínimo el flujo del río lo que ha traído repercusiones sobre las pocas posibilidades de

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

cultivo que existen en la zona. A partir del fin de la yareta, Taira sufrió un proceso de emigración principalmente a Calama, lo que la trasformó en lo que es hoy, con poco más de cinco residentes estables en el territorio y casi 70 socios en Calama. Al no tener derechos de agua Taira ha debido sumarse a las luchas de las comunidades del Alto Loa para detener, por ejemplo, la conducción de agua por parte de Codelco que trató de sacar aguas de pozo de un sector cercano al Miño que, según los demandantes, dañaba las aguas del río. En este proceso participaron también comunidades como Chiu Chiu y Lasana. Oras mineras también han intervenido en la zona, y la comunidad ha debido aprender a negociar por sus derechos. Así, por ejemplo, actualmente las aguas de Lequena serán conducidas a Collahuasi por Aguas Antofagasta, proceso del cual Taira se adjudicó 100cc/seg.

7) Manifestaciones Culturales

Dentro del patrimonio cultural podemos mencionar aspectos de la textilería, la cerámica, las comidas y medicina tradicional, la música y la danza, los mitos y creencias locales y las festividades y celebraciones.

Textilería: Fue una actividad difundida en el pasado que últimamente ha ido desapareciendo en Taira, no obstante la mayoría de sus habitantes actuales sepan tejer artículos de uso cotidiano. Estos tejidos se hacen a palillo, en telar horizontal de suelo y chulpe (telares gruesos). Los artículos producidos son frazadas, colchones de lana, guantes, gorros y calcetas a pequeña escala. Uno de los informantes recuerda que antiguamente también se producían telas para hacer pantalones, camisas, etc. No se registró un tipo de iconografía específica en estos tejidos, destacando solamente el uso de líneas geométricas. Antiguamente se realizaban tejidos con imágenes de la pintura rupestre de Taira, especialmente “descabezados y diablitos”. No se usan tampoco tinturas, se tiende a tejer las lanas en estado natural.

Cerámica: La cerámica se desarrolló en tiempos antiguos según los informantes, sin embargo ninguno recuerda las tecnologías de producción de la artesanía.

Otras Actividades: Actualmente una de las habitantes del poblado sigue capacitaciones en Argentina para elaborar la piel de conejo en peletería, mientras otro de los vecinos explica que junto a su hermana trabajan el cuero para confeccionar “chicoteras” para el pastoreo de animales.

La cercanía con minas de oro, cobre y otros minerales, en tanto, ha provocado el desarrollo de un amplio conocimiento sobre minería, extracción de metales y la evolución de esta industria en la zona, sin embargo, los residentes en Taira no se han desempeñado como pirquineros en las últimas décadas.

Comida Tradicional: La comida tradicional que se conserva en Taira al igual que en otros poblados de la zona es la Patasca, el mote, la carne de llamo, el maíz tostado y actualmente las truchas del río Loa, que son altamente valoradas.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Medicina Tradicional: Si bien actualmente no existen médicos tradicionales en Taira debido a la fuerte migración que sufrió en las últimas décadas, existen historias de médicos antiguos "que hacían remedios, sobaban la guatita y así uno se mejoraba" pero no les decían yatiri, sino yerbateros. Los abuelos de dos de las habitantes fueron parteros de la zona y una de ellas ha atendido partos domiciliarios tanto en Calama como en Taira y en Estación San Pedro. Otro de los vecinos, quien vivió en la zona de Lequena recuerda la gran cantidad de yatiris y awaichiris que habían antiguamente en el área, éstos últimos fueron los más poderosos, capaces de hablar con los mallkus, "tienen palabras para llamar a los mallku, hasta el espíritu del diablo pueden llamar". Agrega que parteras y compositores de huesos sabían también aplicar sus conocimientos a los animales en caso de que éstos se enfermasen, no existiendo especialistas en veterinaria.

Entre las hierbas medicinales que se destacan en Taira se mencionan la "rica rica" para el dolor de estómago, "chichicañu" para los resfriados, allampo para la fiebre y los tratamientos que se realizan en los baños de Taira, cuyas aguas termales tienen un efecto terapéutico sobre el reumatismo y el tufillo o "enfermedad del encogido" que ataca principalmente el sistema muscular y nervioso. También se recuerda la antigua práctica de los compositores de huesos que inmovilizaban las fracturas y masajeaban con "monte", nombre genérico otorgado a las hierbas en la zona.

Aparte de enfermedades infecciosas y otras crónicas asociadas a la avanzada edad y la gran carga física que enfrentan las pastoras de Taira, en la comunidad es posible ver "empachos" y otros de los llamados "síndromes de filiación cultural" como el mal de ojo y lo duendes, y la enfermedad de los abuelos. En el pasado la alfombrilla fue una enfermedad extendida en Taira que cobró numerosas víctimas; la muerte de estas personas se asociaba al contacto con el agua en el periodo de incubación de la patología, cuyo síntoma principal eran las altas temperaturas.

La medicina tradicional se encuentra vigente principalmente en el uso de herbolaria local, basada en los recursos botánicos de la zona que, según el testimonio de las informantes, se ha reducido notablemente el último tiempo, siendo imposible encontrar las especies que eran comúnmente usadas por sus padres y abuelos. Taira está desprovista de atención biomédica ya que las rondas médicas llegan sólo a Lasana o Chiu Chiu, siendo necesario dirigirse a Calama en ocasiones de emergencia. Esto ha repercutido en la vigencia de prácticas tradicionales de atención de la salud, entre las que se destaca el parto domiciliario. La presencia de servicios de salud ha sido solicitada en múltiples ocasiones por la comunidad indígena y sus representantes en Calamas, sin obtener aún respuesta.

Música y Danza: Actualmente las familias de Taira escuchan cuecas chilenas y otras melodías populares; sólo con ocasión de los pagos y limpia de canal se ejecuta música con bombos, guitarras, melodías particulares características de "la chaya" de Lasana y Chiu Chiu, similar a los carnavales de esta zona. Hoy en día ninguno de los habitantes de Taira participa del Carnaval por diversas razones, ya sean prácticas de desplazamiento y necesidad de estar presentes en las casas, ya que no es seguro dejarlas vacías como era antes, como por razones religiosas que asocian el carnaval con celebraciones del diablo, con demasiados excesos y culto al dinero. Es por ello que las melodías típicas de carnaval se han perdido en esta localidad.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

La música tradicional, en tanto, es conocida por algunos integrantes de la familia Galleguillos que la ejecutan con ocasión de las cruces de mayo, el floreo de animales y el día de todos los santos.

Creencias, mitos y ritos: Los cerros de mayor importancia en Taira son el Mallku San Pedro, el cerro Puruña, el Cerro Huacho y el Cerro Las Papas o Cerro Colorado. Los dos primeros son mallkus masculinos que rodean la mallka femenina que representa el Cerro Colorado, también conocido como Cerro las Papas por el aspecto que tienen sus piedras. Ésta habría sido una mujer con su rebozo que en la era del viento vio aparecer la fuerza de un huracán, quedando pasmada de miedo fue petrificada por el aire quien la convirtió en un cerro que mantuvo el color rosado de su piel. San Pedro en cambio, es un cerro cuyas entrañas guardan fuego, en la que quienes adoran el dinero, van a morir quemados. En el Huacho, por su parte, se hacen pagos de agua de mar para que llueva en temporadas de sequía.

En relación con los gentiles, los habitantes de Taira tienen individualizados distintos sitios en los que habitan los antiguos. Conocidos como abuelares o gentilares, estos lugares, entre los que destacan los sitios con pintura rupestre, pertenecen al tiempo de la oscuridad en el que sólo existía la Luna y los abuelos trabajaban pronosticando lo que iba a suceder en el futuro a través de los diseños que dejaron estampados en el paisaje. En este tiempo hubo una época inicial de agua y luego una de viento en la que se crearon todos los cerros, quebradas, ríos, etc. quedando el paisaje diseñado tal como lo conocemos actualmente. El Inca habría llegado durante esta época de oscuridad y sobrevivido a ella pues no tuvo miedo, como otros gentiles, a la llegada del Sol. Con este acontecimiento, hubo quienes prefirieron morir enterrados antes de enfrentar el fuego que traía el astro que quemaría seres humanos, animales y poblados. Otro de los temores que motivó la muerte voluntaria de los gentiles fue el miedo al bautizo que llegaba con el sol. El Inca sobrevivió al arribo del Sol pero fue ulteriormente ejecutado por los españoles que llegaron el astro.

La presencia del Diablo durante los carnavales se confirma en Taira a partir de la vinculación entre el mal y las minas que rodean la quebrada. En el sector de Conchi Viejo se relatan apariciones del diablo, sobretodo en épocas cercanas al Carnaval, en las que los arrieros deben desplazarse en un burro con una cruz, única forma de espantar la presencia del maligno. Los burros son animales ligados a Jesús por la historia bíblica, lo que los convierte en figuras protectoras respecto al demonio.

Los achaches son gigantes vestidos con piel de burro que comen niños. Existieron en el pasado dejando sus pies marcados en la quebrada de Taira; según algunos se trataría de los guardias del Inca que se rebelaron contra el rey, mientras según otros se trataría de los autores de las pinturas del alero de Taira.

Entre algunas de las residentes de Taira existe la convicción de que Inti y la Pachamama son discípulos de Dios, no obstante haya existido gente que creía en ellos como los verdaderos dioses. Según explican, cuando Dios creó la tierra, lo que creó fue la Pachamama que es todo, el tiempo y el espacio, y también creó a Inti que es un astro creado por Dios.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las festividades que se celebran en Taira son algunas de carácter religioso y otras más tradicionales. A continuación se presentan las principales festividades:

(xiv) Tabla de Calendario Festivo de Taira

Nombre de la Festividad	Fecha Celebración
Floreamiento de Llamos	01-02 de Enero
Cruz de Mayo	3 de Mayo
Fiesta de la Virgen del Carmen	16 de Julio (Conchi Viejo)
San Juan	24 de Junio
Todos Los Santos	31 de Octubre al 2 de Noviembre
Limpia de Canales	Última semana de Agosto

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica

La actual ceremonia de limpia de canales la organiza la familia Galleguillos, cuyos integrantes son quienes tienen siembra de alfalfa en la zona, se trata más bien de una fiesta familiar en la que se realizan ceremonias de pago a la tierra evocando las antiguas costumbres de la comunidad. Según uno de los entrevistados, antiguamente en la zona "habían chacras" y por lo tanto se hacía limpia de canales comunitaria, como en Lasana y otras zonas que son todavía principalmente agrícolas, en esas ocasiones las celebraciones eran extensas y muy concurridas.

En relación con el pago a la tierra o pago a los cerros, dos de las habitantes del poblado realizan pagos a la tierra en el Cerro Huacho, son pagos sencillo, en los que se ofrece harina y agua de mar a la Pachamama, pero que no realizan muy seguido ya que es muy difícil llegar a los lugares altos en los que se deben realizar los pagos. Ellas también declaran haber realizado pagos de harina en el Cerro Cirahue esperando que no sea intervenido, ya que como repiten en diversas ocasiones, es el único Cerro con arenas de estas características en el país. Los pagos a la tierra los dirige la persona más anciana de la comunidad. Antiguamente, se realizaban pagos a la tierra sacrificando llamos blancos "no capados ni señalados", pero que estas costumbres fueron desapareciendo.

Fote 18. Ojos del Ciragüe
(Código Fotográfico: Taira 23)

Entre los pagos a los animales se encuentra el Floreo. A principio de año, las vecinas de Taira realizan el floreo de sus tropas aprovechando las fiestas de final de año, motivo en

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

el que la familia se traslada desde Calama a pasar varios días en Taira. Con más de 100 animales, el floreo consiste en la celebración de los animales que son adornados con flores y pompones coloreados que son tejidos por las mujeres de las familias. La fiesta dura uno o dos días y actualmente es una fiesta familiar en la que se sacrifican varios animales y se chayan con libaciones de alcohol y coca.

Al igual que en otras comunidades, Cruz de Mayo es celebrada como una bendición a las casas, ocasión en la que se visten las cruces y se ora por la protección de la vivienda.

8) Caminos

Entre los caminos descritos en Taira se encuentran:

- Camino tropero hacia Conchi Viejo: uso antiguo, tropero, yaretero.
- Huella moderna hacia Chuquicamata / Camino El Abra: Uso contemporáneo.
- Camino carretero hacia Lequena – Polapi: Uso antiguo por arrieros
- Camino carretero, tropero con bifurcación hacia El Miño: No utilizado.
- Huella carretera – camino tropero hacia Estación San Pedro: Uso antiguo por carretas, tropas hacia y desde Estación San Pedro.

El camino ritual de asenso al Cerro Huacho, en tanto, es usado para la realización de pagos de agua de mar y harina en tiempo de sequía. Recorre desde la quebrada de Taira a la altura de la casa de las hermanas Guanuco-Galleguillos hasta la cima del cerro, orientándose hacia el Este.

En Taira, se reconoce como camino del Inca el que viene de la Quebrada de Taira hasta Conchi Viejo, indicando los entrevistados que en algunos tramos se perdió el trazado debido a las bajadas de agua. Se indica también que en este sector el tramo 2 se uniría con el subtramo 3, específicamente en el sector de Corral Quemado, conectando el tramo de Cerro Las Papas con Ojo de San Pedro, que es donde surgiría el camino. Al igual que en los relatos de Lasana, en Taira se considera que el Tambo Incaguasi no pertenece al recorrido del QÑ, sino que es parte del camino tropero, carretero y yaretero que unía desde Antofagasta hasta Bolivia y que pasaba por las partes altas de Lasana, siguiendo hacia Conchi Viejo y cercano a Taira.

Foto 19. Camino del Inca en cerro las papas
(Código Fotográfico: Taira 17)

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

9) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan

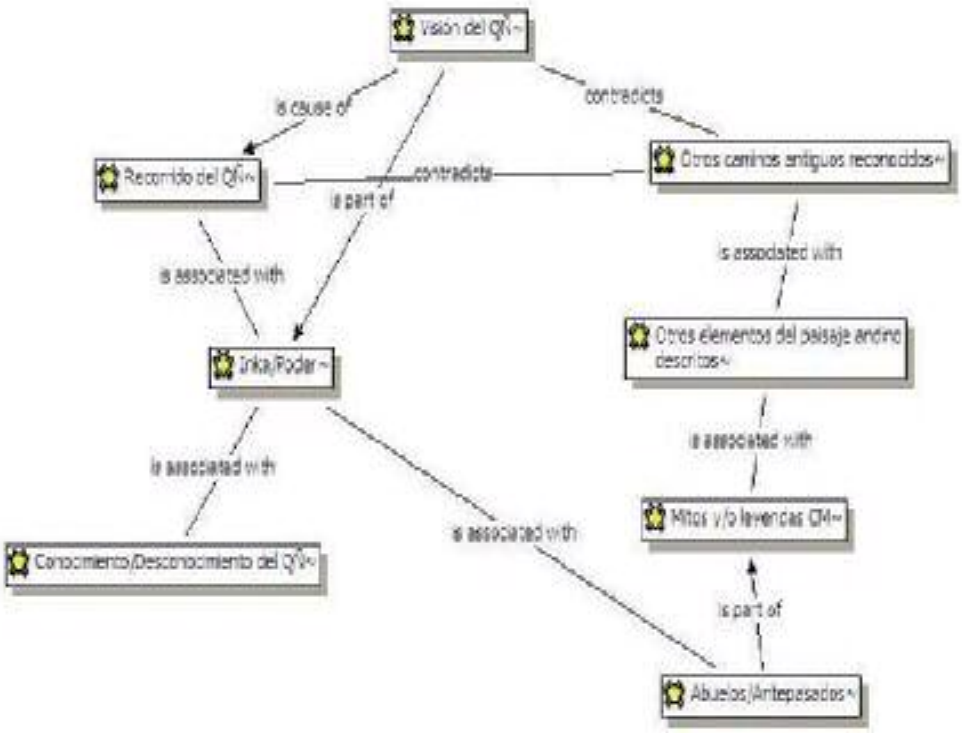
La visión del Qhapaq Ñan desde la perspectiva local lo considera un sistema de vialidad al que se sobrepusieron otros usos históricos que hacen difícil distinguir qué partes del camino serían exclusivamente Incas como consecuencia del clima según testimonian los residentes de más larga data en la comunidad.

Al camino del Inca no se asocia ritualidad directamente, no obstante existen lugares como el Cerro Cirahue estrechamente relacionado con la temática Inca que cuenta con una amplia valoración social y simbólica. Del mismo modo, la pintura rupestre extendida en toda la quebrada, si bien no se relaciona con el Qhapaq Ñan expresa la estrecha relación entre la comunidad y la valoración de los sitios arqueológicos y otros vestigios de los antiguos habitantes de la zona.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan

El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Taira:

Esquema 5: Sistema de valoración Taira



Fuente: Elaboración Propia a partir de Análisis Etnográfico

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

En el gráfico anterior se observa los elementos que se reconocen asociados al Qhapaq Ñan y que forman el sistema de valoración de la comunidad de Taira.

Conocimiento del Inca y del QÑ: Para la comunidad de Taira, el Inca fue un rey que gobernó un gran imperio, adjudicándole características de semi-dios.
"El Inca daba vueltas el mundo entero, era como un Rey que mandaba en todas estas partes de Sudamérica" (Ficha Oralidad Taira)

También se reconoce que el Inca fue el que construyó una amplia red de caminos, la que fue usada para unir el imperio que estaba bajo su gobierno.

> *"Yo creo que el Inca anduvo por todos lados, no dejó por donde no anduvo, de hecho todos estos caminos son antiguos y el Inca anduvo por muchas partes, de hecho vivió, hizo viviendas, hay muchas cosas que el Inca anduvo y por todas partes". (Ficha Oralidad)*

Recorrido del QÑ: En Taira se reconoce como camino del Inca el que viene de la Quebrada de Taira hasta Conchi Viejo, indicando los entrevistados que en algunos tramos se perdió el trazado debido a las bajadas de agua.

> *"El tramo del Cerro Las Papas es el único camino que Romualda y Luisa Guanuco, originarias de Taira, consideran vestigio del camino del Inca en la zona viene de la quebrada de Taira hacia Conchi Viejo" (Ficha Oralidad)*

Se indica también que en este sector el tramo 2 se uniría con el subtramo 3, específicamente en el sector de Corral Quemado, conectando el tramo de Cerro Las Papas con Ojo de San Pedro, que es donde surgiría el camino.

> *"De Corral Quemado que se llama parte un camino del Inca para el otro lado, sube hasta la punta del San Pedro y baja hasta Ojos San Pedro, todo eso Cupo, Turi, todo eso y por acá sigue hasta Lasana, hasta Chiu Chiu y después no sé hasta dónde irá para el norte, o sea para el Sur" (Ficha de Oralidad).*

Al igual que en los relatos de Lasana, en Taira se considera que el Tambo Incaguasi no pertenece al recorrido del QÑ, sino que es parte del camino tropero, carretero y yaretero que unía desde Antofagasta hasta Bolivia y que pasaba por las partes altas de Lasana, siguiendo hacia Conchi Viejo y cercano a Taira.}

Mitos y/o leyendas asociados al Inca: Dentro de la cosmovisión de las comunidades que componen este tramo, la figura del Inca como un ser poderoso se asocia con varios relatos referidos a lugares geográficos cercanos a las comunidades, o con mitos que explican el origen del sol. Este último mito asociado al Inca tiene que ver con las edades de la tierra, identificadas como edad de la oscuridad y edad del sol. Se indica que fue el Inca el que peleó para lograr llegar a la edad del sol, puesto que antes se vivía en la edad oscura.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

> *"esta época del sol la habría traído el Inca, él vivió en la oscuridad pero también hizo los milagros para que viniera el sol" (Ficha Oralidad).*

Elementos del paisaje andino: El cerro Las Papas es importante en Taira, donde se considera un mallku femenino formado por la fuerza huracanada del viento, que convirtió a una mujer en cerro. Se menciona el cerro Huacho como de importancia para la comunidad.

El Cirahue o cerro de arena, ubicado en las cercanías del Cerro Colorado, es reconocido por los habitantes de Taira, Chiu Chiu y Lasana como de importancia, debido a las arenas de las cuales se compone, las que cambian de color, y a la leyenda que le rodea, asociada a la existencia de una ciudad de oro en su interior. Se considera un cerro vivo, que brama, suena, cambia de color. Por este mismo motivo, se lo define como un lugar poderoso, indicado para realizar cultos.

Sitios arqueológicos andinos: Destacan los sitios con arte rupestre, ya sean petroglifos o pictografías, como por ejemplo la Cueva de Damiana, ubicado cerca de Taira. Las pinturas o dibujos se interpretan en relación con los abuelos, quienes

> *"pronosticaron lo que iba a pasar en nuestros tiempos, pronosticaron la llama, el guanaco, eso fue según, así lo entiendo yo, a eso vienen los arqueólogos a verlos aquí hay en el corral, ellos tienen los dibujos, quien sabe con qué los pintaban, con qué lo hacían y cómo se encamaraban" (Ficha de Oralidad).*

Como es posible apreciar, en Taira no existe consenso respecto de cuál es el camino del Inca y cuáles son solamente caminos antiguos. Si bien existe una noción sobre el Inca como un rey poderoso, cuyas características de semidios le permitieron trazar caminos sin mayores dificultades, y que recorrió toda la zona, no hay una sola postura frente al camino del Inca.

Se reconoce el tramo que parte en la Quebrada de Taira como perteneciente al Camino del Inca, el que se dirigiría hacia Conchi Viejo, llegando inclusive hasta Chiu Chiu, pero para otros este es solamente un camino tropero, ya que el camino del Inca se ubica más hacia la costa. Es por ello que existe una contradicción entre lo que se conoce como Camino del Inca y lo que se conoce como camino tropero, ya que el mismo camino es presentado de diferentes maneras por los lugareños.

Estos caminos antiguos, además, se asocian con elementos del paisaje a los cuales no se les reconoce relación con el Inca, como Ramaditas (descanso de la Virgen), o Cerro Las Papas. Los lugares que si tienen relación con el Inca (Cerro de Arena), no se muestran relacionados a estos caminos antiguos, lo que nuevamente ejemplifica que no hay consenso al respecto.

Si bien no existe este consenso entre los caminos antiguos y el camino del Inca, los lugareños reconocen que el poder del Inca fue lo que permitió la llegada de la era del sol, la que habrían vivido los abuelos o antepasados, quienes no conocían ni el sol ni el llamo, y menos aún el dios cristiano. Se menciona solo tangencialmente esta relación con la cosmovisión cristiano católica.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL LASANA – TRAMO 2

1) Comunidad

Del vocablo Lasama que se relaciona en kunza con el rayo, el trueno y otros elementos ligados al agua.

2) Ubicación

La localidad de Lasana se ubica en la región comuna de Calama, distante 2 horas vehículo de la ciudad de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta. El área del poblado abarca 17 Km. de Valle desde el sector de "Hoila" hasta el sector de Quichira. Los límites de Lasana son por el norte la Cadena del Diablo en el sector de Quichira, aunque la demanda territorial llega hasta las canteras de Conchi Viejo; por el sur "Hoila", marcado por un Pimiento en el camino vehicular que empalma con Chiu Chiu, por el este el límite Este de la Peña y por el oeste el límite Oeste de la Peña (salida al Camino el Abra).

(v) Mapa del límite urbano de la localidad de Lasana

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

3) Características Geográficas[20]

Al igual que Chiu Chiu, Lasana se encuentra en una zona de desierto normal o interior, con un clima caracterizado por la limpieza de la atmósfera, la oscilación térmica entre el día y la noche, y la casi inxistencia de precipitaciones, excepto algunas de carácter torrencial. Lo anterior, igual que en el caso de Chiu Chiu, explican la aptitud principalmente agrícola de la localidad, que ha permitido el éxito de la tecnificación de esta actividad.

Una de las características principales de Lasana corresponde a la calidad de sus aguas. Si bien los caudales han disminuido por el requerimiento minero y de las otras comunidades, sin las aguas la localidad no podría haber desarrollado una agricultura y una ganadería de calidad como lo ha hecho.

4) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la comunidad de Lasana.

(xv) Tabla de Caracterización Sociocultural Lasana

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Lasana	86	Menos de 5 años: 7 5 a 19 años: 11 20 a 59 años: 43 60 años y más: 25 Edad promedio: 42	Atacameños: 73 Quechua:3 Ninguno:10	Castellano Quechua (2 hablantes)	Básica: 41 Media: 14 Superior: 2 Otro: 2	Católica: 55 Evangélica: 2 Ninguna: 6 Otro: 23

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

A partir de los datos presentados, podemos decir que Lasana, comunidad rural de la comuna de Calama, presenta una distribución demográfica que podría catalogarse como normal, con población predominantemente adulta (promedio de 42 años), y con un alto porcentaje de pertenencia a la cultura atacameña (85%).

Sus casas (principal tipo de vivienda), son principalmente de adobe o barro empajado, techos de zinc y pisos de radier o plásticos como el flexit o el linóleo. Tienen, en general, varios dormitorios, comedor y una cocina. En ellas habitan, en promedio, 2 personas, en hogares nucleares principalmente, y unipersonales en segundo lugar. De los 38 hogares, sólo 1 cuenta con teléfono fijo y televisor, y ninguno con equipamiento electrodoméstico.

[20] CONADI 2004

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

El equipamiento vehicular es algo más significativo: 12 hogares cuentan con una bicicleta, un furgón o un automóvil.

En la principal actividad económica, participan significativamente más los hombres que las mujeres (27 y 7 casos, respectivamente). Una brecha también importante se aprecia en el nivel de escolaridad: un 20% de los hombres nunca ha asistido a la enseñanza formal, mientras que en el caso de las mujeres, este porcentaje aumenta a 32%.

Entre los medios tradicionales de comunicación (principios del siglo XX) se cuentan "los propios", carteros y mensajeros que transitaban por los valles llevando noticias escritas o recados orales entre las distintas familias de la zona. Hoy en día los medios de comunicación existentes en la localidad son el teléfono, la televisión, los mensajes radiales y el correo postal.

5) Organización Social

En el poblado de Lasana existen varias instituciones y organizaciones sociales, entre las que se cuentan:

(xvi) Tabla de Organizaciones Sociales de Lasana

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Comunidad Indígena Atacameña		✓				
Junta de Vecinos		✓				
Club de Ancianos		✓				
Asociación de Mujeres Quillantay						✓
Club Deportivo		✓				
Asociación de Usos y Costumbres		✓				
Directiva de Canales						✓
Comité del Agua						✓
Centro de Padres de Escuale		✓				
Escuela				✓		

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

La Comunidad Indígena Atacameña de Lasana está ligada a la representación de la comunidad frente a instituciones públicas. También está encargada de administrar la infraestructura turística de Lasana: Tambo, Pukará y Camping. Por su parte, la Junta de Vecinos está asociada a la representación de los vecinos frente a la Municipalidad de Calama.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Las organizaciones presentes en Lasana son de tipo moderno, ya que obedecen a formas de organización impulsadas por el Estado Chileno, y corresponden en su mayoría a organizaciones civiles.

6) Actividad Económica

La actividad primaria del poblado es la agricultura, la que se realiza gracias a l sistema de riego por inundación, donde destacan cultivos como la zanahoria, el maíz, las betarragas, el trigo, la cebolla, la alfalfa y las acelgas en invernadero (proyectos INDAP), usando como herramientas el pico, la pala, el rastrillo, la segadera y el tractor. Estos cultivos son para el autoconsumo y también para la comercialización en Calama.

Según los datos de CONADI que se manejan en la comunidad, existen 12 hectáreas de alfalfa, 8 de Maíz, 35 con zanahorias y 10 con hortalizas y otras. Existe además un innovador desarrollo de cultivos bajo ambiente modificado (invernaderos) de hortalizas de hoja. El riego se realiza a través de 8 canales con bocatomas ubicadas en la ribera del río Loa que se distribuyen a partir de un sistema de turnos, especialmente en el caso de canales con gran cantidad de propietarios como San Antonio, que cuenta con 40 usuarios.

Foto 20. Sembrando chacra bajo el Pukará de Lasana
(Código Fotográfico: Lasana 2)

Respecto al tema del agua actualmente existe una profunda inquietud de parte de la comunidad ya que en el corto plazo será sometida a un sistema de control de medidores para establecer una cantidad de metros cúbicos por segundo correspondientes a los derechos de agua que tanto lugareños como mineras inscribieron en la DGA el año 1969. Según varios informantes estas inscripciones de derechos de agua no corresponden con la realidad ya que se realizaron en un clima amenazado por la obligación de pagar por la cantidad de agua que se inscribiera, lo que incitó a los lugareños a inscribir menos derechos de agua de los que realmente usufructuaban, situación que actualmente representa una seria amenaza para la agricultura local de ser aplicados los derechos inscritos en el año 1969.

El terreno sin riego, en tanto, es principalmente de uso habitacional o de crianza de animales, también existe terreno utilizado como espacio público (juegos infantiles, canchas de fútbol, tambo, camping, etc.) o de usos rituales más recientes como es el caso

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

de la iglesia construida en la década del ’70 y el aledaño “Calvario” que se encuentra en la parte alta de la quebrada occidental.

Foto 21. Calvario de Lasana
(Código Fotográfico Lasana 26)

La segunda actividad económica de importancia es la ganadería de Ovinos, Bovinos, Conejos, Caprinos, Camélidos, Asnos y Cuyes. Otras actividades comerciales complementarias son la construcción de casas, servicios en actividades turísticas, transporte, fletes a Calama y Chiu Chiu.

Foto 22. Pastoreo en Lasana
(Código Fotográfico: Lasana 28)

En Lasana no se realizan trabajos agrícolas comunitarios en la actualidad. Sin embargo, el trabajo en faenas no agrícolas se reparte de modo informal “según quién pueda”, quien esté a cargo del Tambo y del Camping debe llamar a personas de confianza y con “ganas de trabajar” para cubrir turnos de limpieza y mantención de ambos espacios. El tambo es atendido por tres mujeres que rotan en turnos de una semana cada una, el jornal de trabajo agrario se paga entre 7 y 8 mil pesos incluyendo comidas asociadas al horario de trabajo.

Las únicas fuentes de abastecimiento comercial de Lasana, exceptuando un kiosco, son los mercados de Calama y/o Chiu Chiu. Desde estos centros los habitantes trasladan

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

mercadería a sus domicilios y los de sus familiares articulando redes de distribución que dependen de encargos a amigos y parentela que viajan o viven en la capital provincial. Los días Lunes pasa un furgón que ofrece pan, algunas verduras y otros alimentos no perecibles, igualmente sucede con el gas que es distribuido con una frecuencia aproximada de diez días, lo que sumado a mercaderes ocasionales de vestimenta, artículos de aseo, para la casa, etc., completan el panorama comercial del poblado. Existe además en Lasana una gran apreciación por la Feria Agropecuaria de Calama que se organiza con motivo del aniversario de la ciudad el 23 de Marzo; en esta ocasión se adquieren productos del resto de los pueblos del Alto Loa y del Salar que no se encuentran en el poblado, tales como hierbas medicinales, quínoa, artesanías, textiles etc. Ha habido también experiencias de intercambio con comunidades transfronterizas como la argentina de Catua y con San Pedro, por "contactos de artesanos", actividad que según los lugareños podría promover el Consejo Atacameño.

7) Manifestaciones Culturales

Dentro del patrimonio cultural de Lasana podemos mencionar la textilería, la cerámica, las comidas y medicina tradicional, la música y la danza, los mitos y creencias locales y las festividades y celebraciones que tienen los lasaneños.
Textilería: La asociación de mujeres Quillantay realizan textiles en telares horizontales siguiendo tanto la tradición como aplicando innovaciones en la técnica y los diseños. Los artículos producidos son principalmente Frazadas, Ponchos, Sogas, Cuerdas y Pendones.

Tradicionalmente se usaban iconografías simples de formas geométricas, luego de la intervención de talleres promovidos por una profesora que vivió en el poblado se comenzaron a tejer y bordar imágenes extraídas del arte rupestre presente en la zona, esto significó a las mujeres relacionarse más estrechamente con el arte rupestre local. Los tintes utilizados con más frecuencia son colores naturales negros, café, blanco casi sin combinaciones, últimamente se han introducido algunos tintes naturales de raíces, artificiales y hojas de té, especialmente en el caso de retratar pintura rupestre con color.

Cerámica: La producción cerámica se encuentra desaparecida en Lasana, las personas que producen artesanía a partir de fuentes cerámicas las compran en Chiu Chiu, Toconce o la encargan a Calama. Actualmente algunas de las integrantes de la asociación de mujeres están tratando de retomar esta actividad tradicional a través de talleres que se han visto interrumpidos por diversas actividades de la asociación, por el periodo de siembra y la preparación de mermeladas para la temporada estival.

Otras Actividades: La peletería se basa en la producción de riendas y otros artefactos menores utilizados por pastores, los que son hechos en base al cuero por las mujeres de la comunidad.

La producción de mermeladas de zanahoria y betarraga por grupos de mujeres que los venden en la agroindustria es otra de las actividades realizadas en Lasana. Se comercializan según las épocas de cosecha y de afluencia turística, se abre sólo mientras se producen las mermeladas y en temporadas de mayor flujo turístico, para las ferias rurales de Calama y Santiago.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Comida Tradicional: La comida tradicional de Lasana es la Patasca, el Picante de Conejo, el Picante de Cuye, el Queque de Zanahoria y el Guiso de Mote.

Medicina Tradicional: Actualmente se conocen algunos especialistas en hierbas que no se encuentran en Lasana sino que se deben consultar en Calama o en poblados aledaños como Toconce o Chiu Chiu. Antiguamente se conocían yerbateros y compositores de huesos, que hoy han sido reemplazados casi completamente por la biomedicina implementada en la posta rural y conectada con el Sistema Nacional de Salud. Igualmente a nivel de medicina doméstica muchas personas saben aplicar cataplasmas, masajes, y combinar yerbas para cuidar las primeras etapas de las enfermedades. Entre éstas, las más comunes son las enfermedades infecciosas, respiratorias y lesiones por accidentes laborales, también se registran enfermedades crónicas y a la piel, alergias en los ojos debidas a la intensidad de los rayos UVB. Síndromes de origen tradicional que permanecen aún vigentes son el mal de orines, las tronchaduras, el aire, el empacho, el susto, mal de ojo, etc.

El sistema médico hegemónico en Lasana es la Biomedicina, aunque el conocimiento y utilización doméstica de las hierbas medicinales sigue vigente no obstante el acceso a las mismas haya disminuido respecto a épocas anteriores. Se utiliza la Lampaya para el mal de orines, para botar el frío del vientre, dolor de ovarios, también se hacen baños para las piernas y emplastos para masajes. La Tola Santiago en cambio se utiliza principalmente en ceremonias curativas como “limpias” y en rituales como floreo de animales y casas, la cruz de mayo, etc. su función es definida por Lorenza Pérez como para “sahumar animales y personas”. La Tola agua, por su parte se consigue sólo en la Feria de Calama ya que abunda en el sector de Cupo y se considera apta para adelgazar y enfrentar otros síntomas ligados a la obesidad e hipertensión. El Bailahuén se usa también para botar el hielo, mientras la Rica Rica es efectiva contra las infecciones intestinales y el dolor de estómago y la lejía se utiliza para quitar el empacho.

Algunos productos de las Medicinas Holísticas y Alternativas han llegado a Lasana a través de mercados Calameños donde se abastecen la mayoría de los habitantes. Algunas personas mencionaron utilizar compuestos medicinales naturales para el tratamiento de obesidad, alta presión y otros síntomas de la hipertensión. También existen conocimiento respecto a las enfermedades de los animales y cómo curarlos de ser posible. Muchos de éstos síndromes se adjudican a las distintas calidades de agua y pasto que consumen los animales, siendo el “pasto caliente” y el “agua caliente” las que suelen ser responsables de la hinchazón y posterior muerte de éstos. Frente a estas circunstancias algunos saben cómo deshincharlos con incisiones en el estómago o suturas de las heridas que se puedan provocar por riñas entre ellos.

Música y Danza: Entre las danzas y músicas vigentes se cuentan las Cuecas para la limpia de Canales y el 18 de Septiembre. En Carnaval se canta y danzan Ayayais, Vidalas, Cacharpayas y Remates en bailes de grupo de estructura circular tipo rueda con zapateos particulares para cada ritmo. La inauguración de la gruta de Santa Teresita, de época contemporánea, suscitó expresiones musicales y de danza llamados “bailes chunchos” que actualmente no se ven más en Lasana.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Entre los géneros musicales vigentes, en Lasana existe el grupo musical Amautas, formado por jóvenes lasañenos, la mayoría de los cuales habita en Calama. Se trata de un total aproximado de 20 músicos que se reúnen para tocar principalmente el 15 de Mayo con motivo de la fiesta de San Isidro, ocasión en la que tocan tanto ritmos tradicionales como modernos, principalmente musicalizados con zampoña. Durante carnaval se cantan las Vidalas del día miércoles que se canta con guitarra, Ayayais también ejecutados con guitarra y Los Remates que siguen ritmo de tambores. Como ritmos actuales se han incorporado las cuecas criollas, las corridas mexicanas, las cumbias y el reggetón. Entre las manifestaciones que se han perdido, se cuentan los cantadores de versos, que desarrollaban su arte para el Carnaval y para el día de Todos los Santos.

Creencias, mitos y ritos: Al no encontrarse orientado hacia algún cerro en particular, los cerros de mayor importancia para el Valle de Lasana son los volcanes San Pedro y San Pablo, de hecho éste último se ve humear desde las partes más altas del Valle, que sin embargo son escasamente habitadas y transitadas por los lasaneños. También se reconoce el Volcán Miño y el Cerro Paqui como cerros importantes por dar origen a los afluentes del rio Loa, responsables del ciclo de siembras y cosechas.

Respecto de los gentiles o prehispánicos, la mayoría de los informantes reconoce sitios de antepasados ligados principalmente a trojas del camino, el cementerio de los gentiles y el Pukará de Lasana. Los lugareños explican que de estos sitios no solían hablar los abuelos ya que solo referirse a ellos era una actividad peligrosa. Les prohibían acercarse y dejar que los niños jugaran en la noche en espacios alejados de las casas, debido a que podían encontrarse con huesos y cerámicas, elementos más comunes asociados a los antepasados, gentiles o abuelos, varios de los cuales pertenecen a la época de la guerra entre españoles y atacameños.

Uno de los elementos más recurrentes en los relatos de seres sobrenaturales con los que han estado en contacto varios de los informantes son los duendes. Los duendes son considerados niños sin bautizar que abundan en la zona debido a la gran cantidad de abortos a los que debían someterse las mujeres en el pasado. Al parecer, estos seres buscan a otros niños, especialmente los no bautizados para jugar con ellos.

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las festividades que se celebran en Lasana son mayoritariamente de carácter religioso. A continuación se presentan las principales festividades:

(xvii) Tabla de Calendario Festivo de Lasana

Nombre de la Festividad	Fecha Celebración
Floreamiento de Llamos	Del 1 al 6 de Enero
Carnaval de Lasana	Febrero: 40 días antes del Domingo de Ramos. De domingo a Miércoles de Ceniza.
Semana Santa	Marzo – Abril. Traslado a la Fiesta de Chiu Chiu
Cruz de Mayo	3 de Mayo
Fiesta Patronal de San Isidro.	15 de Mayo

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Procesión al Calvario	
Limpia de Canales (8 canales)	Entre el 20 de Agosto y el 4 de Octubre
Floreamiento de ganado ovino	24 de Junio, San Juan
Virgen del Carmen	16 de Julio, Iglesia de Conchi
Todos los Santos	31 Octubre al 2 de Noviembre

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica

Uno de las celebraciones más importante en Lasana es la del día del patrono San Isidro, ocasión en la cual se realiza una procesión desde la Iglesia del poblado hasta el Calvario ubicado en la parte suroccidental del valle, al sur del Pukará. Cada 15 de Mayo se bendice al santo con vino y coca, se nombra al alférez y se realiza el recorrido al Calvario siguiendo los pasos que hizo Jesús en su procesión a la Cruz. Junto a San Isidro van otros Santos de la Iglesia y en la cúspide del calvario previamente engalanado, se realiza una misa llamada “la boda” que será seguida del regreso del santo a la iglesia y la oración de la novena a las 8 de la tarde aproximadamente. Luego durante la noche se realiza una vigilia amenizada con cantos y música de zampoñas y cacharpalla con la que se espera la luminaria, oración del amanecer con la que se concluye la ceremonia.

Otra de las ceremonias vigentes de mayor importancia en Lasana es la limpia de canales. Ésta se realiza en 6 ocasiones con participación principalmente de las familias propietarias del canal y algunas personas externas que son llamados como trabajadores jornaleros que ayudarán en las faenas de despeje de los canales. Para la ocasión uno de los propietarios del canal debe ofrecer de comer y beber, principalmente cerveza y vino, los que se consumen durante el trabajo, con una pausa de almuerzo que está a cargo de las mujeres del canal y una posterior finalización festiva en la que se cantan y bailan tanto ritmos tradicionales como cuecas chilenas y bailes populares contemporáneos como la cumbia y el reggaetón. La limpia de canales es estructurada por un jinete y capitanes que dirigen las faenas ordenando a quienes van primero que deben recoger la brea y el junquillo y los que van posteriormente limpiando. Las mujeres por su parte, preparan sopaipillas, picarones, y empanadas que son el plato de fondo, luego al almorzar se hacen brindis en que unos y otros se saludan y envían vinos a través de distintos brindis que siguen estructura de versos. La finalización del rito se realiza con la apertura del canal, se abren las compuertas del canal que es bendecido con el vino que cada trabajador vierte en un balde con la mano derecha para agradecer y asegurar las aguas del canal que reinicia su curso.

La muerte, en tanto, se conmemora cada 1 y 2 de Noviembre a través de las mesas con arcos que se instalan en cada hogar, que tienen en su memoria difuntos recientes o antiguos que puedan venir a visitar a la familia. En esta ocasión se engalanan cruces, negras si se trata de adultos y blancas si se espera la visita de almas infantiles, se prepara pan y pan dulce para los niños y el día 3 se emprende una procesión al cementerio, ya sea el de Lasana o Chiu Chiu donde se encuentran la mayoría de los deudos más antiguos de los lasaneños. Al parecer la tradición de los yungas que aparece en Carnaval también habría estado presente en las costumbres tradicionales respecto al Día de los Santos, quemando los restos de las mesas ceremoniales domésticas en el cementerio y cantando oraciones particulares para cada alma, ejecutadas por especialistas.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

El Carnaval por su parte es una fiesta religiosa motivada por "el tiempo que Dios le dio al Diablo para celebrar", donde todo el contenido de las plegarias está dedicado a la tierra y al agua para asegurar la prosperidad y abundancia. Es un evento que marca tanto el periodo del verano lasaneño como el calendario ritual del poblado. De antigua data, el Carnaval se realiza 40 días antes del Domingo de Ramos, en un periodo que va desde el Domingo anterior hasta el Miércoles de Ceniza convocando gran cantidad de participantes que vienen tanto desde Calama como desde otros poblados aledaños, a participar de lo que se considera "el tiempo del diablo". El carnaval consiste en un recorrido a caballo con banderas blancas de una pareja de viejos con sus nietos que son personificados por lugareños con máscaras y vestimentas producidas para la ocasión. Con esta ocasión se cantan diversos tipos de música "las vidalas, los ayayais y los remates (…) y las cuecas también se cantan, la cueca va al final, una cueca bailan los puros viejos, las otras todos". El carnaval se inicia o se "abre" en la parte más septentrional del pueblo y va recorriendo todo el valle. El Miércoles de Ceniza es el último día de Carnaval y en el que se reparte más comida y alcohol.

Carnaval es un periodo de fiesta, jolgorio y representaciones de excesos que en ciertos momentos son personificados con parodias sexuales que ejecutan los actores vestidos de Viejos, despertando las risas de los asistentes y suspicacias de los habitantes que por distintos motivos prefieren no participar del carnaval, debido principalmente al exceso de alcohol que circula entre los participantes. Una vez concluido el regreso de la caravana desde la parte más baja del Valle a la más alta, los trajes son enterrados en una ceremonia a la tierra, en la que ésta se chaya con alcohol, coca y restos de alimentos que se entierran junto con las vestimentas de los viejos y los últimos restos del jolgorio, se realizan sahumerios y oraciones, pidiendo perdón por los excesos cometidos. La última actividad con que se cierra el carnaval es el regreso de los yungas, que corresponden a las personas que acompañaron a los viejos a enterrar las chayas, que regresan al pueblo parodiando a mercaderes, vendiendo y comprando con billetes falsos. Aunque formalmente el carnaval termina el Miércoles de Ceniza, el domingo siguiente llamado "Domingo de tentación" es realmente la última oportunidad de cierre del Carnaval. A partir de entonces entonar ritmos y actitudes asociadas con la fiesta será peligroso para toda la comunidad, pues significará un llamado seductivo al diablo que disfruta de estas actividades.

Si bien es una tradición que permanece en Lasana y que tiene gran convocatoria especialmente entre los jóvenes, varias personas se encuentran ligadas a otros carnavales como el de Toconce o la fiesta de la Virgen de Ayquina que consideran más tradicionales, con participación de los ancianos y con música tradicional.

El floreamiento del ganado se realiza en distintas fechas según cada familia; ahí se florean corderos, llamos, caballos, poniendo flores en las orejas de cada animal, esto va a acompañado de pagos a la tierra y a los animales con coca, alcohol y platos tradicionales. Según los lugareños, los llamos se florean en Enero o Febrero según decida la familia, y antiguamente se floreaban tropas enteras de más de doscientos llamos. Ahora en cambio muchas familias prefieren florear todo el ganado junto en junio, debido a que no existen tropas tan grandes como antes. En estas fiestas se carneaban distintos animales por día, el corazón de un llamo blanco se ofrece a la tierra con un pago que va acompañado de

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

coca, vino, tabaco, etc. Con esto se asegura la abundancia de agua y ganado según las necesidades del ciclo agrícola. Hay, sin embargo, algunas prácticas del floreamiento y de los pagos que han desaparecido, tales como el uso del waki para pagar la tierra, usando cántaros de greda producidos localmente.

La construcción de casas también conlleva una ceremonia asociada, la que se inicia en Lasana con pagos familiares en los que se solicita la bendición de las obras y la feliz conclusión de las mismas, en esta ocasión también se instala por primera vez una cruz simétrica que protegerá el hogar. Una vez al año, con motivo de la cruz de mayo se renuevan estas cruces que son apostadas en las partes altas de los techos como defensa de los diversos agentes que pueden portar desgracias, enfermedades y otros fenómenos ligados al mal. Las cruces “son vestidas” y engalanadas en una ceremonia familiar en las que se rezan oraciones cristianas y se renuevan flores de papel y cintas con las que se reinicia su ciclo de protección. Esta tradición no se realiza sólo en las casas, sino también en las partes altas de la quebrada que varias veces presentan cruces a cuyo amparo se acoge todo el territorio que aborda la perspectiva desde las que éstas se erigen. Las cruces no sólo están relacionadas con los hogares, sino también con distintos espacios en lo que se levantan estos símbolos que son vestidos con ocasión del 3 de Mayo.

8) Caminos

Entre los caminos mencionados en la localidad de Lasana se cuentan:

- Camino Vehicular a Chiu Chiu, cuyo recorrido va desde la zona el Molino hasta Chiu Chiu. Su uso es cotidiano de desplazamiento peatonal y vehicular entre Chiu Chiu y Lasana.

- Camino el Abra a Chiu Chiu, cuyo recorrido va desde El centro del poblado hacia Chiu Chiu al sur y la Minera el Abra al Norte. Es usado por el tránsito vehicular.

- Camino a Inacaliri, cuyo recorrido va desde el Camino vehicular principal - Campamento Codelco – Estación San Pedro – Inacaliri. Corresponde a una antigua huella tropera actualmente utilizada como camino vehicular.

- Camino carretero-Yaretero, que va desde Antofagasta-Chuquicamata- Lasana-Conchi Viejo. Es una antigua huella tropera, carretera y yaretera que actualmente bordea parte del camino del Abra (desaparecida). Coincide también con el camino de peregrinación desde Conchi Viejo hasta Chiu Chiu pasando por Lasana.

- Camino Conchi Viejo – Chiu Chiu, con desviación a Chuquicamata: Este camino contiene trazos que se asocian con parte del camino Inca, sin embargo para la mayoría de los informantes está mucho más relacionado con rutas históricas de peregrinación, tropero, y carretero que con la presencia Inca en la zona y otros sitios de los abuelos.

- Camino Chiu Chiu – Lasana: Es un camino tropero, de mulas, carretas que transitaban en tiempos en que era territorio boliviano. Según los informantes, el camino del Inca se encuentra un poco más allá, hacia Cupo.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

El único camino ritual que se reconoce actualmente en Lasana es el que lleva desde la Iglesia al Calvario, cada año utilizado con fecha 15 de mayo.

9) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

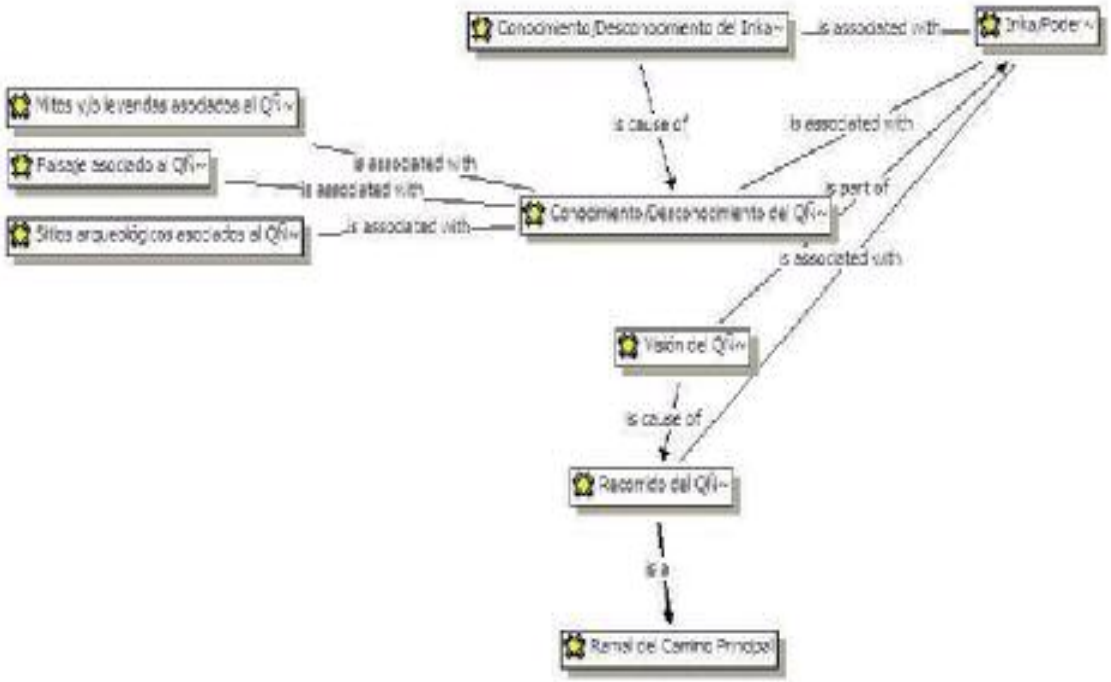
Visión del Qhapaq Ñan

No existe consenso entre los habitantes del pueblo respecto de la procedencia y el recorrido del camino del Inca. Sin embargo, existe una gran conciencia del paso del Inca por este territorio, siendo reconocido como un rey muy poderoso. Esto hace que se despierten diversas conjeturas respecto a la relación que habría establecido con los habitantes locales de Lasana, abuelos que construyeron el Pukará y diseñaron los diversos pictoglifos que se encuentran en el área.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan

El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Lasana:

Esquema 6: Sistema de valoración Lasana



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

En el gráfico anterior se observa los elementos que se reconocen asociados al Qhapaq Ñan y que forman el sistema de valoración de la comunidad de Lasana.

Conocimiento del Inca y del QÑ: Para la comunidad de Lasana, el Inca fue un rey que gobernó un gran imperio, adjudicándole características de semi-dios. También se reconoce que el Inca fue el que construyó una amplia red de caminos, la que fue usada para unir el imperio que estaba bajo su gobierno.

> *"Porque ese camino, era camino mensajero, el Inca…en ese año no había movilización, tenía que usar esos caminos, para comunicar mensajes al rey todas esas…lo que necesitaba comunicarse, entonces se iban andando, tantos kilómetros corría un indio después le daba el mensaje al otro, hasta que llegaba el mensaje donde tenía que llegar. Se le llaman los chasquis". (Entrevista Grupal).*

Se reconoce al Inca como un ser poderoso, que tenía poderes sobrenaturales, los que le ayudaban en su tránsito por distintos territorios para conseguir agua y alimento.

"Era un rey que vivía con toda su gente y cuando tenía sed metía el palito, una varita, donde metía la varita salía agua, entonces este rey decía que tenía las manos bien partidas y eso duele, entonces él sufría, por eso lo traían en andas no podía caminar, entonces lo traían con su gente en andas". (Ficha Oralidad Lasana)

Los tramos que son reconocidos como parte del Camino del Inca son cortos, y según muchos ya no se distinguen claramente.

> *"Ese camino debe ser de antiguos, debe pasar hasta Chiu Chiu, ese sí es de los Incas, sí muy antiguo, porque ahí se ven las ruinas…ellos andaban de pasada por aquí, seguramente, yo creo que ellos traficaban por ahí por el pie de San Pedro, pasaban por Cupo, por ahí andan los caminos antiguos". (Ficha Oralidad).*

Origen del QÑ: Se hace alusión a que el Inca venía avanzando hacia el sur en busca de agua, y en su recorrido se fue deteniendo en los pukarás. Es por ello que existe más de un camino, esto es, hay un camino que es reconocido como principal, y otros que se consideran ramales.

> *"La conexión entre Cupo y Conchi Viejo se considera como el origen del tramo siguiente de Conchi Viejo a Lasana que es calificado, al igual que en otros testimonios, como un ramal, un camino secundario que se uniría al camino principal que va desde Inacaliri hasta San Pedro de Atacama, pasando por Turi y Caspana, ambos espacios de ocupación Inca" (Ficha Oralidad).*

Recorrido del QÑ: En Lasana no existe consenso entre los entrevistados respecto de la procedencia y el recorrido del camino del Inca. Para algunos este camino se reconoce por las construcciones que tiene asociadas:

> *"por las casitas en donde alojaban porque de ahí salía el camino… por eso es camino del Inca, también sale por Tatio, ahí las ruinitas que hay también le llaman Inca, esos deben pasar por machuca por ahí y va a San Pedro Atacama, hasta Camar también, por Toconce no, habían ruinas de los antiguos pero alojamientos de los Incas no, tenían terreno para sembrar sí…" (Ficha Oralidad)*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Para otros, el camino se aparece como despejado y sin mayores marcas.

> *"El camino del inca está libre no más, despejado, sin marcas, va subiendo alejándose de la Quebrada, de Quichira se cierra en la Quebrada, viene del embalse de Conchi Viejo y llega hasta Taira" (Ficha Oralidad)*

Algunos desconocen que se trate del Camino del Inca, indicando que sería solamente un ramal del camino principal, el cual se dirigía al Perú:

> *"el tramo considerado camino del Inca por los arqueólogos no corresponde con lo que él conoció con tal nombre. Para él "lo único que queda de los indígenas es el camino que viene desde Cere, sale al Pukará, y de ahí atravesaban hacia el Perú, pero ahí no es un solo camino sino varios y ya no se notan" (Ficha Oralidad)*

Para otros, en cambio, existe un camino principal del cual se descuelgan ramales que fueron utilizados posteriormente para el tráfico de yareta, pero en muchos casos indican que no es conocido como camino del Inca, sino como camino antiguo:

> *"la gente no lo conoce como camino Inca sino como camino antiguo, ya que tuvo usos añadidos progresivamente de transporte de yareta desde la zona cordillerana a Chuquicamata, desplazamiento de ganado, camino tropero, burrero, etc. Según Isaías es un camino antiguo que "conectaba con Cupo, Paniri, sobre los tres mil metros donde hay Yareta" (Ficha Oralidad)*

Paisaje asociado al QÑ: Se mencionan algunos sectores puntuales asociados al QÑ. Es el caso del Pukará de Chiu Chiu, el Paniri y los volcanes San Pedro y San Pablo.

> *"El Paniri es uno de los sitios más reconocido entre los informantes como parte del camino Inca, los sitios ceremoniales en las alturas, las mesas y otras construcciones aparecen en los relatos" (Ficha Oralidad)*

Sitios arqueológicos asociados al QÑ: En Lasana, se mencionan las mesas ceremoniales asociadas al QÑ, donde se hacían los pagos. Otros sitios que se mencionan, pero sobre los cuales no hay consenso respecto de su asociación con el QÑ, son los tambos Corral Quemado e Incahuasi.

Elementos del paisaje andino: Los elementos más destacados por los entrevistados son los cerros o Mallkus, que pueden ser femeninos o masculinos. El Cirahue o cerro de arena, ubicado en las cercanías del Cerro Colorado, es reconocido por los habitantes de Lasana como de importancia, debido a las arenas de las cuales se compone, las que cambian de color, y a la leyenda que le rodea, asociada a la existencia de una ciudad de oro en su interior. Se considera un cerro vivo, que brama, suena, cambia de color. Por este mismo motivo, se lo define como un lugar poderoso, indicado para realizar cultos.

Sitios arqueológicos andinos: Se mencionan varios sitios arqueológicos andinos, que tienen relación con las creencias en los abuelos, y también con los tabú que estos transmitían.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

En Lasana se reconoce el cementerio de los gentiles, que se caracteriza

> *"como un sitio sepultura de mujeres principalmente, que se enterraban con sus hijitos para evitar que las violaran los españoles, se dormían así agachaditos, se enterraban vivas, sólo los hombres iban a la batalla". (Ficha Oralidad)*

Sitios como el Pukará de Lasana,

> *"corresponden a los herederos de los antiguos que eran gente chiquita, hecho que queda retratado en las dimensiones de habitaciones, puertas y ventanas del Pukará de Lasana" (Ficha Oralidad).*

En síntesis, en Lasana se reconoce la existencia de un camino construido por el rey Inca, una camino antiguo que servía para la transmisión de mensajes, pero se considera que el tramo que recorre entre Lasana y Conchi Viejo y entre Lasana y Chiu Chiu es un ramal del camino principal, el que iría por el lado de Cupo, Paniri, Toconce, Caspana (subtramo 3).

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL CONCHI VIEJO

1) Comunidad

El nombre antiguo del pueblo era San Antonio de Conchi. Le llamaron Conchi Nuevo en la época en que se construyó el puente que atraviesa el Loa, momento en el que se denominó a esa zona Conchi Nuevo y al antiguo poblado como Conchi Viejo.

2) Ubicación

El poblado de Conchi Viejo se ubica en la comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta, distante entre 3 y 4 horas vehículo de la ciudad de Calama y unos 10 kilómetros del camino. Los límites de Conchi Viejo son por el norte el Abra Viejo y por el este Taira. No hay información respecto de los límites sur y oeste.

(vi) Mapa del límite urbano de la localidad de Conchi Viejo

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 23. Conchi Viejo
(Código Fotográfico: Conchi 8)

3) Características Geográficas

De acuerdo a los antecedentes, Conchi Viejo posee características similares a las existentes en Taira, que no favorecen mucho los cultivos pero sí poseen forraje natural que permite la ganadería.

4) Características Población[21]

Si bien sólo reside en forma permanente una familia en la localidad, a ella pertenece un total de diez familias, que habitualmente habitan en Calama.

Respecto a la existencia de servicios básicos, la cercanía con Minera El Abra S.A. ha permitido que la comunidad pueda acceder a servicios de salud, agua, electricidad, teléfono y retiro de basuras. Sin embargo, el servicio de alcantarillado aún no es posible de obtener.

5) Organización Social

Conchi Viejo se caracteriza por mantener más vivas en la memoria autoridades tradicionales, dado que quienes poseen los cargos todavía desempeñan sus funciones. De esta forma, en la localidad podemos encontrar a:

- Fabriqueros: Encargados de conservar la iglesia.

[21] La existencia de incongruencias en los datos estadísticos comparados con los datos recogidos en terreno, y el foco etnográfico de este estudio llevaron a optar por tomar datos de fuentes secundarias oficiales distintas a las consultadas. En este caso en particular, los antedecentes han sido tomados del Informe de actualización del PDI de Alto El Loa (CONADI, 2004)

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

- Alférez: encargado de atender a los participantes del carnaval. Debe proveer de comida y trago.

Respecto de las autoridades modernas, se señalan dos: la Comunidad Indígena, como una organización de carácter comunitario, y la Agrupación Religiosa “Ave María”, que si bien es una organización comunitaria, posee fines asociados a la religión.

Foto 24. Fachada de la Iglesia de Conchi Viejo
(Código Fotográfico: Conchi Viejo 11)

6) Actividad Económica

El sector de Conchi Viejo es eminentemente minero y ganadero. Las quebradas se utilizan para el pastoreo y hay varias minas en los cerros aledaños. La agricultura se desarrolló en el Loa, en los tiempos en que la comunidad de Conchi Viejo integraba la zona de Taira, cultivándose alfalfa, papas y zanahorias, gracias al sistema de riego por inundación, vía canalización y en las terrazas en sectores del Loa. Hoy en el pueblo sólo hay riego para jardines ornamentales, y no se observan actividades de cultivo. Tampoco hay información sobre mercados o ferias. Destaca como sistema de intercambio económico el trueque o cambalache.

Foto 25. Antigua fundición de Conchi Viejo
(Código Fotográfico: Conchi 14)

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

7) Manifestaciones Culturales

Dentro del patrimonio cultural de Lasana podemos mencionar la textilería, la cerámica, las comidas y medicina tradicional, la música y la danza, los mitos y creencias locales y las festividades y celebraciones.

Textilería: Se elaboraban en el tiempo de los abuelos, cuando era usado el telar de piso y se producían artículos como frazadas, las que llevaban como diseños líneas geométricas, animales como llamos, burros, cóndor, avestruz, y flores, sol y luna.

Cerámica: Se elaboraba en el tiempo de los abuelos, en forma manual, produciéndose artículos como vasijas y otros de uso doméstico. Actualmente no hay artesanía.

Otras Actividades: La peletería se basa en la utilización de cuero, que servía principalmente como cama, como colchón. También se hacían monturas, aparejos y camas. Antiguamente además elaboraban utensilios de cocina tallados.

Comida Tradicional: La comida tradicional de Conchi Viejo es la Patasca y la Quínoa

Medicina Tradicional: Se reconocen como especialistas los aisires, médicos, yerbateros y compositores. Uno de los entrevistados habla de los aisires, para referirse a los yatiris. Estas personas tendrían la capacidad de comunicarse con los cerros, leer las hojas de coca y curar las enfermedades utilizando hierbas medicinales, haciendo también pagos para hacer llover.

Entre las enfermedades se reconocen el Mal de Ojo y Empacho, y entre las hierbas para curar están el Bailagüen, para curara el hielo, el frío, el dolor. El Pingo pingo, para los riñones, se consume como infusión. El Zapatillio, para el mal de orines. La Chiquicandia, para la tos y la pulmonía. La Chachacoma, para la puna, el resfrío, la fiebre.

Música y Danza: Entre las danzas locales vigentes se encuentra el gitano, la piel roja y el tinku. También existen bailes dedicados a la virgen en la fiesta del 16 de julio en la iglesia de Conchi Viejo. Los géneros musicales vigentes son los Tinkus y las morenadas, para las cuales se usan como instrumentos los Bronces y las laquitas.

Creencias, mitos y ritos: En Conchi Viejo los cerros de mayor importancia son el San Pedro y el San Pablo, el cerro Colorado y el Cerro del Diablo o Piñorko. No se reconocen gentiles ni sitios arqueológicos prehispánicos de valoración ritual o simbólica. Se conmemora el 1° y 2° de noviembre los muertos y las llamas. Se dejan coronas en el cementerio y algunas familias ponen mesas fuera de sus casas para recibir las almas.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 26. Cerro San Pablo y estación San Pablo
(Código Fotográfico: Conchi 1)

Respecto de la astronomía, es posible encontrar algunos elementos de importancia. Los cometas anuncian cambio de importancia. El padre de uno de los entrevistados vio un cometa antes de la llegada del ferrocarril a la zona, indicando que los cambios fueron para mal, porque decayó el trabajo de los baqueanos y las tropas. Desde esa época se dejaron de usar los caminos troperos. Los eclipses por su parte anuncian castigos, malos eventos. Antes cuando sucedían no se podrían mirar, porque el día se pone de luto, de negro. Coise es una mancha roja cerca del sol, medio verde y azul. No anuncia buenos tiempos.

En Conchi viejo este fenómeno se presenta con mucha frecuencia, lo que explicaría la actual sequía que afecta a la zona. El arcoíris es bueno porque anuncia la lluvia, en especial el arcoíris que se forma a poca altura, el que se forma primero en el suelo y luego se levanta. El color de la luna permite predecir el tiempo. Por ejemplo en el mes de octubre la luna anunció mal tiempo, mucho viento, porque era una luna como agua, clarita.

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las dos festividades que se reconocen en Conchi Viejo son la Fiesta de la Virgen del Carmen (16 de Julio) y la Fiesta de San Juan y San Antonio (4 de junio). En ambas fiestas se hace una misa de campaña que generalmente va el padre o el obispo, y después se hace una procesión al calvario hasta la entrada del pueblo. Para la fiesta de San Juan se cruza el camino que viene desde El Abra.

Si bien no existe un calendario formal de pagos, éstos se realizan dependiendo de los acontecimientos del contexto y las motivaciones de la rogativa. Se realizan pagos cuando se va a emprender alguna iniciativa, como un proyecto, construcción, que esté vinculada con el agua o la tierra. Los pagos normalmente se realizan los días de fiesta patronal. No se registraron ceremonias relacionadas con animales. En el caso de las viviendas, se realizan pagos antes de iniciar la construcción para obtener éxito en la faena.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

8) Caminos

Entre los caminos mencionados en la localidad de Conchi Viejo destacan:

- Camino Tropero a Lasana: De Conchi Viejo a Lasana. Usado para el transporte de productos de intercambio y para el transporte de la virgen de Conchi a Lasana. Paraban en el sitio conocido como Ramaditas.

- Camino del Inca: Esta ruta pasa por la parte alta del Loa, a un costado del camino vehicular, bordeando su cauce, y que esto además coincidiría con la actual carretera vehicular. Se confirma asimismo que en esta parte el camino procede de Taira. Se trataría de un camino empedrado que pasa por el Cerro Las Papas.

- Camino tropero a Quillagüa: Camino tropero que une Conchi viejo con Quillagüa.

- Camino de la escalera: Era un camino tropero en el que circulaban caravanas de burros. Se utilizaba más este animal que los llamos. El Camino salía de Conchi viejo al norte, y su particularidad era que se dividía en tres ramales: Lequena, Quebrada Arka y Challa.

- Camino a Estación San Pedro: Camino Tropero que une Conchi Viejo con estación San Pedro, al otro lado del Loa. También habría existido un camino tropero a la zona del río salado. El trayecto comienza en Conchi y desde allí cruza a Estación San Pedro, Ojo de San Pedro, Cupo, Ayquina. Toconce y Caspana. Este camino habría sido usado antes de la estación del ferrocarril.

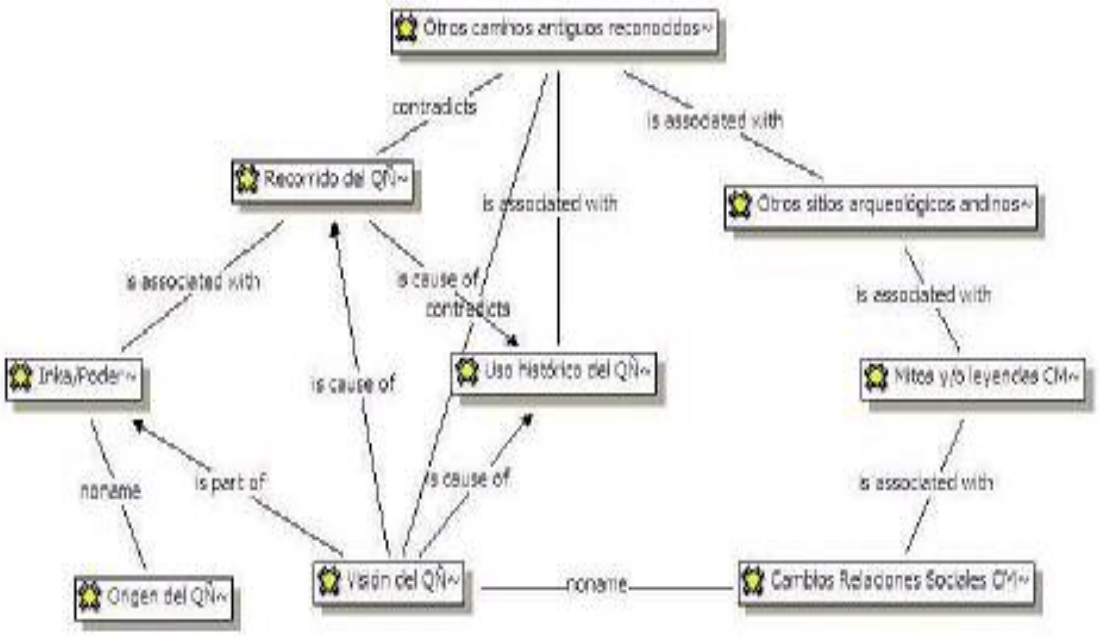
9) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan
En Conchi Viejo no se aprecia un conocimiento acabado de lo que es el Inca y el Camino que se le asocia, pero se reconoce al Inca como un ser poderoso, un rey con características de dios. Esto se relaciona con la construcción de un camino que recorre la zona, pero entendiendo que dicho camino va por la parte alta del río Loa, no que se vincule directamente al poblado.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan
El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Conchi Viejo

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Esquema 7: Sistema de valoración Conchi Viejo



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

En el gráfico anterior se observa los elementos que se reconocen asociados al Qhapaq Ñan y que forman el sistema de valoración de la comunidad de Conchi Viejo.

Conocimiento del Inca y del QÑ: Se señala que el camino fue hecho por el Inca para llegar a los distintos lugares de su imperio.

> *"El camino del inca habría sido hecho por el Inca para llegar a todos los lugares de su imperio. El inca transitaba por estos caminos en un carrito tirado por sus hombres. Era un hombre importante, poderoso, no caminaba, lo traían como a un rey" (Ficha Oralidad)*

Recorrido del QÑ: En Conchi Viejo se señala que el camino del Inca sigue la ruta del río Loa, bordeando su cauce, y que esto además coincidiría con la actual carretera vehicular. Se confirma asimismo que en esta parte el camino procede de Taira.

> *"Desde el norte el camino del inca pasa adelante del Miño, por el lado Oeste, cerca de collahuasi, y desde ahí bordea el loa. (Ficha de Oralidad).*

Lugares asociados al QÑ: Se mencionan principalmente los pukarás y los descansos que existen en el camino, principalmente el que se encuentra asociado a la peregrinación religiosa de la virgen del Carmen y San Francisco, entre Conchi Viejo y Chiu Chiu.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

> *"esa se llama ramadita pero antes eran unas casitas no ma, que dicen que traían a la virgen Del Carmen de Conchi Viejo hasta ahí y después la traían pa Lasana, pero igual ahí descansaba… la gente dormía y todo, porque la andaban trayendo igual como le digo, así…no en vehículo na" (Entrevista)*

Elementos del paisaje andino: Los elementos más destacados por los entrevistados son los cerros o Mallkus, que pueden ser femeninos o masculinos. Destacan principalmente los cerros San Pedro y San Pablo, protectores de Chiu Chiu y reconocidos también en Conchi Viejo, junto con el volcán Atacama y el cerro Las Papas. En Conchi Viejo, en tanto, toma mayor importancia la laguna Inca Coya, aún cuando la leyenda que la rodea para varios lugareños está tomada de una historia representada por la escuela.

En síntesis, en Conchi Viejo el camino del Inca se confunde o traslapa con los otros caminos antiguos reconocidos, indicándose que en muchos casos hay tramos del camino del Inca que coinciden con estos caminos antiguos, los que destacan por el uso histórico que se hace de ellos, con un carácter eminentemente comercial, de intercambio de diversos productos mediante el trueque.

Es así como la visión que se tiene del Camino del Inca está mucho más influida por la visión y uso que se les da a los otros caminos antiguos. Del mismo modo, los lugareños se reconocen como una comunidad de orden religioso, lo que incide también en un bajo interés por el QÑ y sus relatos asociados. No sucede lo mismo con otros relatos y sitios arqueológicos presentes en la comunidad, donde aparecen algunos elementos que en otros poblados se asocian al Inca (Cirahue), pero acá se asocia solamente con la presencia de riquezas, sin vínculo directo con el Inca.

El único interés manifestado respecto del Camino del Inca es su puesta en valor como atractivo turístico, siempre y cuando esto se de de manera muy regulada, pues además existe la percepción de que los turistas destruyen y estropean los vestigios de las antiguas culturas que habitaron la zona. Si no es de manera regulada, prefieren que no se de esta puesta en valor.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL DE CUPO – PANIRI – SUBTRAMO 3

1) Comunidad

Con respecto al origen del nombre de la comunidad de Cupo, éste se debería a una piedra que tenía la capacidad de hablar y cuyo nombre era Cupión.

2) Ubicación

Las localidades de Cupo-Paniri se ubican en la región de Antofagasta, Provincia del Loa, Comuna de Calama, distante tres horas en vehículo de la ciudad de Calama.

Los límites de Cupo son por el norte la ciudad de Abra Chica, el Camino Ojo de San Pedro (aun cuando no hay consenso en la comunidad, puesto que algunas de ellas incluyen la zona de Ojo de San Pedro en los territorios de Cupo, mientras que otras no). Por el Sur Topain. Por el sector Este, los limites reconocidos por la comunidad son el Cerro Echado (incluyendo Paniri) y al Oeste el Cerro Oke

(vii) Mapa del límite urbano de la localidad de Cupo

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

(viii) Mapa del límite urbano de la localidad de Paniri

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Foto 27. Poblado de Cupo
(Código Fotografía: Cupo 6)

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

3) Características Geográficas

Al igual que en el caso de Conchi Viejo y Taira, Cupo y Paniri se ubican en zonas de desierto marginal de altura, y por tanto poseen bajas temperaturas y son afectadas por el invierno boliviano lo que incide en la tasa de precipitación anual[22]. Sin embargo, ambas localidades, por ubicarse en la subcuencua del Río Salado, y en este caso en particular por cercanía a vegas como las de Turi, poseen más condiciones para la actividad agrícola y ganadera. En este último caso, las condiciones geográficas permiten la existencia tanto de praderas naturales de secano, como de pastos de vegas, lo que ubica al área dentro de ecozonas de tolar y de pajonal, que facilitan el traslado permanente de ganado en busca de pastos tanto en épocas de invierno como de verano.

4) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de las comunidades de Cupo-Paniri.

(xviii) Tabla de Caracterización Sociocultural Cupo-Paniri

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Cupo-Paniri	20	Menos de 5 años: 2 5 a 19 años: 5 20 a 59 años: 7 60 años y más: 6 Edad promedio: 40	Atacameños: 15 Quechua:3 Ninguno:2	Castellano Quechua	Básica: 1 Media: 1 Superior: 1	Católica: 14 Otro: 6

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

A partir de los datos presentados, podemos decir que en Cupo-Paniri la fuerza laboral la componen 4 mujeres y 3 hombres. Las primeras, todas trabajadoras por cuenta propia en actividades de agricultura, ganadería y/o caza, y una de ellas en actividades de tipo servicio. Los hombres que componen la fuerza laboral se desempeñan en actividades de enseñanza, comercio, y actividades de asociaciones sin clasificación profesional.

En relación a los niveles educativos, en esta comunidad todos los hombres ingresaron a la enseñanza formal y uno de ellos completó el nivel superior universitario. En cambio, 5 de las 13 mujeres nunca asistieron a un establecimiento educacional, y sólo una completó la enseñanza media.

Con respecto a la situación de las viviendas, se encuentra que en promedio por hogar viven 2, las viviendas principalmente son prefabricadas. El equipamiento es escaso, tanto en conexión TICs, electrodomésticos y vehículos. Predominan los hogares unipersonales, componiendo la mitad del total de casos.

[22] CONADI, 2004, P. 7

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Entre los medios tradicionales de comunicación, se observa la subsistencia de una forma de comunicación que los entrevistados recuerden desde niños, la comunicación de manera directa; es decir, viajando personalmente a otros pueblos o a través de intermediarios. Debido a que los medios modernos de comunicación no funcionan adecuadamente se sigue utilizando. Sin embargo, en la actualidad los viajes que antes eran en burros o mulas hoy se hacen en automóviles. En la actualidad, además la comunidad cuenta con mensajes por medio de la radio y también por radioaficionados.
Es importante señalar que los medios de comunicación indicados no funcionan adecuadamente; no existe señal de teléfono móvil y el único teléfono público de red fija que existía en el pueblo hace 5 años que está en mal estado. La señal de televisión es defectuosa y la electricidad es suministrada por un motor que proporciona energía durante 2 horas, entre las 20 y 22 horas. Existe transporte público que hace el recorrido por los pueblos del Alto Loa y Calama. A Cupo llega los días lunes y viernes.

5) Organización Social

Las organizaciones sociales más relevantes señaladas en las localidades corresponden a organizaciones de carácter comunitario:

- - Junta de Vecinos: su función es velar por los intereses sociales de los habitantes de Cupo. Se relacionan con instituciones del estado

- Comunidad Indígena: Representan a la comunidad indígena de Cupo. Además tienen a cargo el desarrollo de proyectos. Su principales asociados son CONADI y el programa Orígenes.

Adicionalmente, sin embargo, debe mencionarse la existencia de autoridades tradicionales como el Alférez, quien es el encargado de atender a los participantes del carnaval. Esta autoridad se autoproclama como alférez y debe costear con la alimentación y el bebestible del carnaval. Cada año se elige un nuevo alférez. También se reconoce la autoridad de los ancianos, ya que son éstos quienes dirigen el huaque o pago.

6) Actividad Económica

La actividad primaria del poblado es la agricultura, principalmente de cultivo en sistema de terrazas y riego por medio de canales e inundación. Para el riego hay un sistema de turnos de distribución del agua entre los comuneros, que dura diez días aproximadamente.

El principal cultivo es la Alfalfa y, en ocasiones, algunas chacras familiares en donde se cultivan además habas y maíz. La herramienta que se utiliza es prioritariamente es la pala y la hichona.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 28. Terrazas de cultivo de Cupo
(Código Fotográfico: Cupo 9)

La segunda actividad económica de importancia es la ganadería de Ovinos, Caprinos, Camélidos y Conejos. Otras actividades comerciales complementarias refieren al sector de la Construcción.

En Cupo se realizan trabajos comunitarios en la actualidad en relación a la limpia de canales. De acuerdo a los entrevistados, durante este rito la comunidad indígena de Cupo (muchos de los cuales viven en Calama) se concentra en el pueblo e inician el trabajo de limpieza de los canales de regadío, hasta el sector denominado Ojo de Agua, subiendo por el Norte en la Quebrada de Cupo. Hombres y mujeres, ancianos, adultos y niños, todos trabajan en esta actividad. Se comparte la labor de limpieza y la alimentación de quienes en ella trabajan.

La localidad de Cupo cuenta con la presencia de un Mercado, donde se realiza venta directa entre el vendedor y el viajero. Esto se produce dos días a la semana. Los entrevistados cuentan que cada dos o tres días llega una camioneta a Cupo que vende verduras, provisiones no perecibles y algunas carnes como pollo. Pasa por cada una de las casas ofreciendo sus productos. Cuando la camioneta llega se corre de inmediato la voz y los pobladores salen de sus casas para verificar la noticia y anticipar el recorrido del vendedor. Suele ocurrir que se le encargue a un vecino avisar al vendedor el interés de compra.

Además los habitantes de Cupo pueden participar en las ferias mixtas que se instalan en Calama cada 23 de marzo. Esta feria es organizada por una agencia del estado, en la que participan muchas comuneros indígenas del Alto Loa. Allí se venden los distintos productos que producen las comunidades: agrícolas, ganaderos, artesanía, hierbas medicinales.

Finalmente la comunidad reconoce la existencia de un sistema de trueque con los pueblos de Ayquina, Toconce y Caspana. Los lugareños viajan en tropas de burros y mulares con sus productos para intercambiarlos por otros que se producen en aquellas localidades.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

7) Manifestaciones Culturales

Dentro del patrimonio cultural de Cupo se puede mencionar la textilería, la cerámica, los tallados, las comidas y medicina tradicional, la música y la danza, los mitos y creencias locales y las festividades y celebraciones.

Textilería: En Cupo se realizan textiles en palillos y telar. Los artículos producidos son: calcetines, gorros, frazadas, ponchos.

Cerámica: En Cupo además se producen vasijas en greda la que se recolecta en la quebrada de Turi. Las vasijas que se producen no contemplan iconografía y se destinan principalmente a uso domestico.

Otras Actividades: Hace algunos años existía artesanía en madera de cactus como lámparas, paneras, etc. Pero actualmente no se produce.

Comida Tradicional: La comida tradicional de Cupo es: Pataska, Picante de guatita, Caldo de Quinoa, Caldo de Maíz, Maiz Tostao.

Medicina Tradicional: Existe la figura del yerbatero o medicino, quienes curan enfriamientos, Aires, Empachamientos, Dolores de Cabeza, Hinchazones, Presión, Puna, Toz. Mediante el uso de hierbas medicinales, Lectura de hojas de coca y la Imposición de Manos.

En Cupo todas las plantas medicinales se denominan “montes”, y corresponden a las siguientes:

- Chachacoma: se utiliza para curar el aire, la presión, el dolor de cabeza, la puna.
- Copa Copa: se utiliza para los dolores de estómago, para el empachamiento.
- Chuquicandia: para curar la pulmonía y la toz.
- Pingo Pingo: para limpiara la vegija.
- Chaca Chaca: limpiar los riñones.
- Rica rica: infusión y sirve para los dolores de estómago, para limpiar la guata.
- Semilla de llareta es utilizada para la diabetes.
- Lejía de monte es utilizada como purgante, para limpiar el estómago.
- Pupusa es utilizada para reducir los dolores producidos por la menstruación.
- El “barro”; especie de tierra que hay en el monte y se utilizada para lavarse el cabello.

Además, los lugareños cuentan que, a lo largo del camino había apachetas que hoy ya no existen. Los abuelos las utilizaban para curar sus males, para limpiar sus cuerpos de las dolencias. El procedimiento consistía en recoger una piedra del camino, frotarlo por todo el cuerpo, especialmente en la parte afectada, y luego depositarla en la apacheta. En el camino tropero que va hacia Calama también habían apachetas.

Música y Danza: Entre las danzas y músicas vigentes se cuentan los Tinkus, Morenadas, Caporales y el Trote, los que se bailan durante la limpia de Canales.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Entre los géneros musicales vigentes en la comunidad de Cupo están los Sikuris, Cumbias, Rancheras y Cuecas. Los instrumentos musicales que se utilizan todavía son los bronces y los sikus.

Creencias, mitos y ritos: Los cerros de mayor importancia son: Cerro Paniri, Cerro Sakan y Cerro Echao. Aun cuando no refieren directamente a ellos como cerros tutelares o malkus, son los cerros identificados mayormente en la comunidad y en donde existen mayores experiencias de la memoria; relacionadas con el pastoreo, el llareteo y la minería.

Foto 29. Cerro Paniri
(Código Fotográfico: Paniri 23)

Respecto de los gentiles o prehispánicos, la mayoría de los informantes reconoce sitios de antepasados ligados principalmente la quebrada del Cerro Teguiña, Pukará de Topain. Los lugareños reconocen que las ruinas del cerro Topian fueron construidas por los antiguos y que posee muchas riquezas. Por tal motivo circulan una serie de historias cuyo objetivo es mantener alejados de esos lugares a los lugareños o extranjeros que quieran apoderarse de dichas riquezas. Como la historia de una niña que visitó las ruinas enceguecida por las joyas y tesoros que allí se encontraban. La niña se durmió en el lugar. En este sentido, los habitantes de Cupo señalan que "hace mal sacar las cosas de los antiguos". Y que de esos sitios no solían hablar los abuelos, inclusive, sólo referirse a ellos era considerado una actividad peligrosa. De esta manera les prohibían acercarse y dejar que los niños jugaran en la noche en espacios alejados de las casas, debido a que podían encontrarse con huesos y cerámicas, elementos más comunes asociados a los antepasados, gentiles o abuelos, varios de los cuales pertenecen a la época de la guerra entre españoles y atacameños.

En la quebrada del cerro Tegüina se encuentran, entre las peñas, varias trojas de los abuelos. Las que para los lugareños serían cuevas en donde se ubicarían las casitas de los antiguos, los primeros habitantes del planeta. Ellos eran enanos, que vivían en las cuevitas que había en la quebrada. En ese tiempo el sol no alumbraba y se vivía en una oscuridad continua. Sin embargo, ocurrió un día que el sol salió con toda su fuerza, iluminando los cerros y campos. Los enanitos que no podían soportar el sol empezaron a

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

quemarse y debieron encerrarse en la cuevitas. El sol nunca más dejó de aparecer y los enanitos se fueron secando en las cuevitas.

Del mismo modo existen historias para evitar que los abuelos sean molestados en su sueño, como la de un "gringo" que anduvo sacando a los enanitos y sus restos de las cuevitas, por lo que sufrió terribles enfermedades y murió. Lo mismo ocurrió con el poblador de Cupo que lo ayudó. Años más tarde de sacar las cosas de las trojas el hombre perdió la movilidad de una de sus manos, que luego se extendió a todo su cuerpo. El hombre comenzó a tullirse hasta que murió.

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las festividades que se celebran en Cupo son mayoritariamente de carácter religioso. A continuación se presentan las principales festividades:

(xix) Tabla de Calendario Festivo de Cupo-Paniri

Nombre de la Festividad	Fecha Celebración
Carnaval, Floreamiento.	Mes de Febrero
Fiesta Patronal de Cupo, San José.	18, 19 y 20 de marzo
Fiesta patronal de Paniri	15 de Agosto
Fiesta patronal de Ayquina.	8 de Septiembre
Fiesta de las Almas	1 de Noviembre
Fiesta patronal de Cupo, San Andrés	30 de noviembre

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica

Además en la comunidad de Cupo se realizan pagos a la tierra – Pachamama- a los antiguos y sus almas, para que éstas descansen en paz. Al hablar de pagos surge la cosmovisión y sincretismo en los lugareños de Cupo, la que da cuenta de su percepción del origen y orden de la tierra. Es así como la tierra sería entonces una sola conformación compuesta por elementos unitarios y transversales, existentes en toda la creación. Las piedras se denominarían malkus, como los cerros tutelares: el Paniri, el Sakan, el Echao, y la tierra sería una sola, la Pachamama. Así cada elemento del mundo corresponde a los distintos elementos que configuran al ser humano: el tatamalku sería en hueso del mundo, la Pachamama su carne, los manantiales sus venas, el agua su sangre y los matorrales o montes su pelo. Esta correspondencia explicaría la unión indisoluble con la tierra y la naturaleza. La creación la habría realizado un Dios, que en seis días hizo el mundo y los seres que lo habitan, incluido el hombre y los animales. Dios también hizo los astros y las estrellas. Aun cuando el Sol y la Luna existían antes, el movimiento de la tierra explicaría el amanecer y el atardecer.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 30. Almuerzo limpia de canales cupo
(Código Fotográfico: Cupo 7)

8) Caminos

Dentro de los caminos utilizados actualmente se identifican dos:

- Huella de Pastores a Paniri: desde Cupo a Paniri.
- Ruta vehicular: de Calama a Estación San Pedro.

Los caminos identificados en el discurso de los lugareños, pero no utilizados en la actualidad corresponderían a:

- Camino Tropero: de Cupo a Calama
- Camino Tropero: de Cupo a Estación San Pedro
- Camino Tropero: de Cupo a Toconce: existen caminos troperos para ir a Toconce, Turi, Ayquina y Paniri. En estos caminos no hay descansos, ni estancias, pasan por la pampa abierta.
- Huella de Pastores a Cerro Carcanal: de Cupo a Carcanal
- Huella pastores Cerro Oke: de Cupo a Cerro Oke

Foto 31. Camino del inca Cupo-Turi
(Código Fotográfico: Cupo 1)

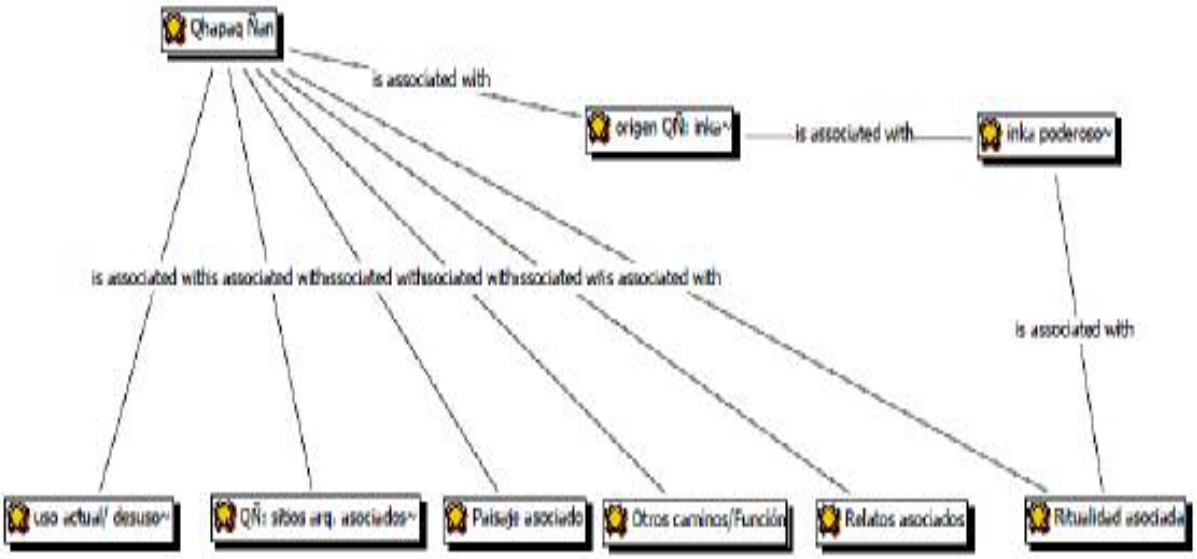
Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

9) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan:
El Qhapaq Ñan se asocia al Camino del Inca, no se lo reconoce como camino principal andino. En este sentido el Qhapaq Ñan asume la herencia cultural de los incas en la zona y se constituye como un elemento de la memoria oral de las comunidades. No obstante el reconocimiento del programa de conservación y valoración del Camino Principal Andino –camino del inca- está aun en ciernes. Es un proceso que exige mayor información y trabajo comunitario. Entre las perspectivas de trabajo de la comunidad con el Programa Qhapaq Ñan se destacan el turismo y difusión cultural. Un trabajo compartido entre ambas instancias permitirá cimentar un desarrollo sustentable en la zona, es decir considerando el bagaje cultural de los lugareños, expresado en su identidad que los sitúa como actores heterogéneos en este escenario. Sobre la base de ambas instancias se podrá generar una puesta en valor del Qhapaq Ñan.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan
El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Cupo:

Esquema 8: Sistema de valoración Cupo-Paniri



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

Como se observa en el gráfico anterior, en la comunidad de Cupo se puede identificar la presencia de elementos que forman el sistema de valoración del Qhapaq Ñan. Aun cuando el camino no se utilice actualmente, se aprecia que la significación de la comunidad se tiñe de elementos culturales enraizados en la cultura andina íntimamente relacionados con la presencia del Inca y las consecuencias de su intervención en ellas.
De acuerdo a la revisión realizada se pueden identificar los siguientes relatos asociados al Qhapaq Ñan:

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

a) Relatos asociados al origen del Qhapaq Ñan: Los relatos referidos al origen del camino, fueron transmitidos por los abuelos. En ellos se observa que la comunidad de Cupo lo sitúa, directamente relacionado con la figura del Inca, quien es percibido como un ser en extremo poderoso y omnipresente, que tenía la facultad de dominar los elementos naturales y hacer que les obedecerían de forma inmediata. En este sentido, el camino se habría originado por la voluntad e inmenso poder del Inca.

b) Relatos asociados a elementos del paisaje: en los relatos de la comunidad de Cupo se pueden identificar muchos relatos que se asocian a los elementos del paisaje que les rodea: como los cerros; Echao, Paniri y Sakan, los cerros, y las quebradas de; Inca y Turi. Destaca la intima relación que los lugareños establecen con su entorno y la significación que le dan a este, es así como los Cerros deben ser respetados no sólo por lo que representan para la cultura andina, sino también porque se les atribuyen cualidades humanas como la bondad y la mezquindad. Características que vuelven importante que los humanos sepan comportarse con ellos.

> *"…El Paniri es un cerro millonario posee: oro, cobre, plata y azufre. Pero es un cerro egoísta, mezquino, no deja que los hombres se apoderen de sus riquezas (…) en ese lugar se escuchan tremendas tronaduras producto de las piedras que el Paniri deja caer cuando los hombres se le acercan. El cerro Sakan es femenino y es la esposa del Paniri. Este cerro(a) también tiene muchas riquezas, pero al igual que su esposo el Paniri, es mezquino(a). Dicen que el Paniri con el Sakan conversan y que la única forma de poder trabajar en ellos es haciendo importantes pagos, en licor principalmente. Esta sería la única forma de trabajar en esos cerros porque sino el hombre se podría enfermar" (Ficha Oralidad)*

c) Relatos asociados a elementos arqueológicos: Los sitios arqueológicos que se identifican en los relatos de los lugareños, están estrechamente relacionados a los elementos del paisaje presentes en sus comunidades, por eso es posible encontrar terrazas de cultivo, presencia de Pukarás, trojas, gentilares, apachetas y las piedras que las forman.

> *"A lo largo del Camino del Inca había apachetas que hoy ya no existen. Los abuelos las utilizaban para curar sus males, para limpiar sus cuerpos de las dolencias. El procedimiento consistía en recoger una piedra del camino, frotarla por todo el cuerpo, especialmente en la parte afectada, y luego depositarla en la apacheta. En el camino tropero que va hacia Calama también habían apachetas" (Ficha Oralidad)*

d) Usos dados al Camino:
La comunidad también reconoce otros usos dados al camino como: uso tropero, uso minero. En los discursos de la comunidad también se observa que el camino fue utilizado para el traslado de la comunidad cuando existía un internado en donde estudiaban. No obstante actualmente el camino no es utilizado.

Antiguamente la explotación de la llareta fue una actividad económica muy importante. Puesto que se usaba como combustible para las faenas mineras y de los centros poblados. Por eso los lugareños de Cupo recuerdan el uso llaretero que se le daba al camino, uso perdido actualmente.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

> *"… los viajes realizados con su abuelo para la venta de yareta en Calama. Recolectaban la yareta en las zonas altas de Cupo, en los potreros ubicados a los pies del Paniri. (…). Cuando la producción estaba completa partían en caravanas de mulares y burros hacia Calama. El camino se iniciaba en Cupo siguiendo la huella tropera usada por largos años antes que don Críspulo lo conociera. El camino era ancho, unos 20 metros aproximadamente. (…) Ellos llevaban 15 burros que cargaban entre 50 y 60 kilos, dependiendo de las fuerzas del animal. El trayecto seguía hacia Topain, viajando hacia el río Salado en dirección norte sur. En el Salado el trayecto cambiaba de rumbo en dirección Este-Oeste hasta llegar a Chiu Chiu donde se bifurcaba para ofrecer la alternativa de seguir hacia Lasana. Si se decidía continuar a Calama se pasaba Chiu Chiu y se entraba a la actual capital comunal por el sector en el que se ubica el regimiento. Don Críspulo destaca que Calama en aquellos años era muy pequeño, como ahora es Chiu Chiu, y que el comercio lo concentraban algunas familias locales como los Yutronic" (Ficha Oralidad)*

La presencia de algunos relatos, asociados al camino, también denota la presencia y la valoración del Qhapaq Ñan por parte de la comunidad de Cupo. Dentro de los relatos identificados están los que versan sobre animales, como el del zorro y el del pájaro. Además se cuenta la historia de un cura que se perdió en el desierto.

> *"Una niña que vivía con su familia en una estancia recibía todas las noches la visita de un hombre de cabellos rubios. En el hombre conversaba con la niña por horas y en eso se pasaba la noche, hasta el amanecer. (…) Su madre intrigada le preguntó ¿mi niña porqué tiene tanto sueño?, la niña le contó que todas las noches recibía la visita de un hombre rubio que le conversaba. La mamá convencida del motivo de las visitas le dijo:-"ese es el zorro que viene a visitarte". (Ficha Oralidad)*

> *"En el tiempo en que las fronteras no existían un cura solía visitar los pueblos de Bolivia y Chile haciendo misa. Pasaba por todos los pueblos montado en su burro y acompañado de su sacristán. Hubo un día en que llegó a las cercanías del Tatio y divisó un pueblo con muchas casas y una Iglesia. El cura convencido que lo que veía frente a sus ojos era realidad se internó por el Tatio hacia el pueblo, a pesar de las reticencias de su sacristán que le advertía que allí no había nada y que todo era una alucinación. El sacristán decidió quedarse y el cura partió solo hacia el Tatio. Cuentan que el cura nunca más se vio. Por eso cada vez que la gente visita el Tatio el cura se enoja y decide tirar agua". (Ficha Oralidad)*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL AYQUINA – TURI – SUBTRAMO 3

1) Comunidad

El nombre antiguo de la comunidad es Ayquina-Turi.

2) Ubicación

Las localidades de Ayquina-Turi se ubican en la región de Antofagasta, y son parte de la comuna de Calama en la Provincia de El Loa. Están distantes a una hora y media en vehículo de la ciudad de Calama. Si trayecto se recorre a caballo la distancia es de 2 días y a pie de 2 a 3 días.

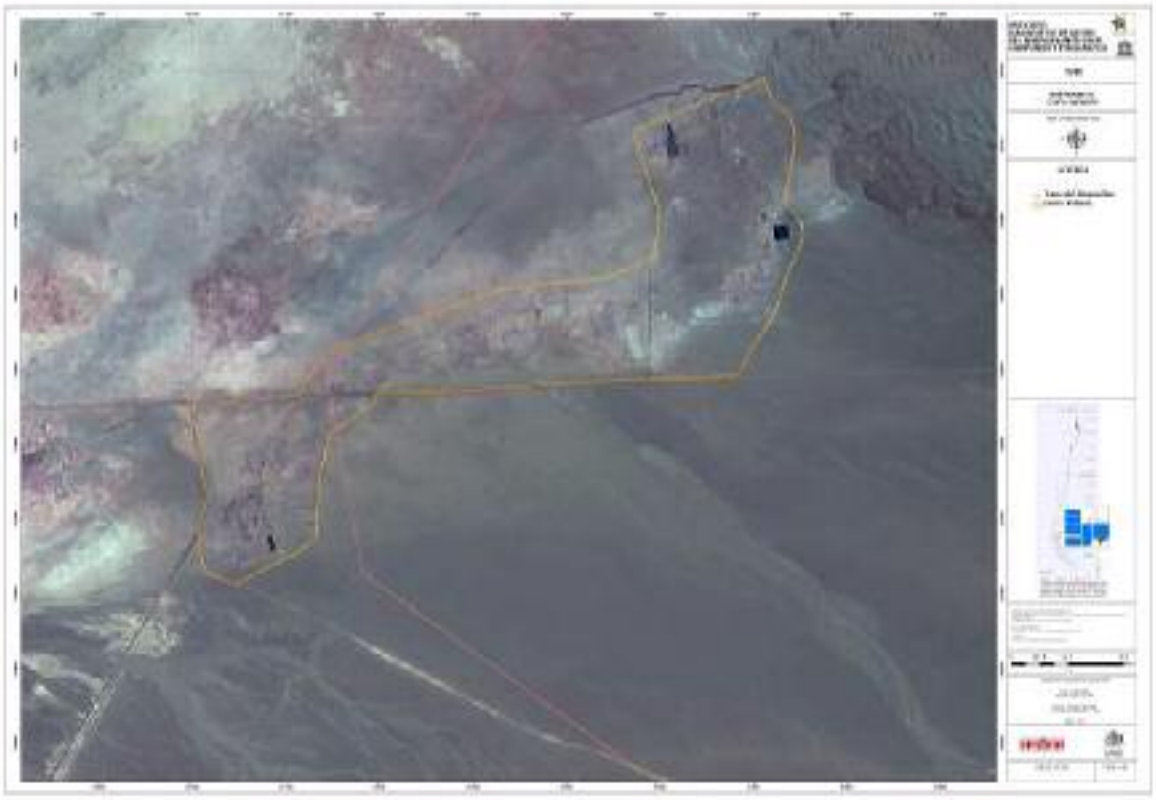
La extensión actual de las comunidades es de 38.567,25 Has, aún cuando la demanda territorial de la Comunidad Indígena de Ayquina-Turi, corresponde a 51.100 Has. Turi se ubica en una gran explanada desértica de altura. Cuenta con un amplio sector de vegas nutridas por el agua subterránea. El pueblo de Ayquina se encuentra al costado de la quebrada del río Salado, estando construido en la ladera de un peñón y en el costado de una pequeña quebrada. La zona agrícola se ubica más abajo, en la quebrada misma del río Salado.

(ix) Mapa del límite urbano de la localidad de Ayquina

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

(x) Mapa del límite urbano de la localidad de Turi



Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

El área de la comunidad se presenta en forma de triángulo, existiendo 3 hitos demarcadores. Éstos son los límites según el Título Antiguo de 1907: por el norte limita con el Cerro Panire, al Sureste con la unión del Rio Caspana y el Rio Toconce, en la zona del Salado. Y al Suroeste con el Puente El Diablo.

Foto 32. Heras del poblado de Ayquina
(Código Fotográfico: Ayquina nº 17)

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

3) Características Geográficas

Del mismo modo que Cupo y Paniri, Ayquina y Turi se ubican en zonas de desierto marginal de altura, y por tanto poseen bajas temperaturas y son afectadas por el invierno boliviano lo que incide en la tasa de precipitación anual[23]. Sin embargo, ambas localidades, por ubicarse en la subcuencua del Río Salado, y en este caso en particular por la inmediatez con las vegas de Turi, poseen mejores condiciones para la actividad agrícola y ganadera que otras localidades ubicadas en el mismo clima. Para la ganadería, las condiciones geográficas permiten la existencia tanto de praderas naturales de secano, como de pastos de vegas, lo que ubica al área dentro de ecozonas de tolar y de pajonal, que facilitan el traslado permanente de ganado en busca de pastos tanto en épocas de invierno como de verano.

4) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de las comunidades de Ayquina- Turi.

(xx) Tabla de Caracterización Sociocultural Ayquina-Turi

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Ayquina-Turi	74	Menos de 5 años: 7 5 a 19 años: 11 20 a 59 años: 31 60 años y más: 25 Edad promedio: 40	Atacameños: 66 Quechua:2 Ninguno:6	Castellano (principal) Quechua (sólo abuelos) Kunza (casi extinto)	Básica: 31 Media: 11 Superior: 2	Católica: 45 Evangélica: 10 Otro: 19

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

Las localidades rurales de Ayquina y Turi fueron se trata de una localidad que, considerando sus datos agregados, alberga 74 habitantes, cuya desagregación por sexo arroja un 50% de presencia masculina y 50% femenina. La participación de ambos sexos es similar en la fuerza de trabajo y en el nivel de escolaridad.

Las características centrales de la vivienda y el hogar dicen relación con la gran disparidad entre viviendas ocupadas y desocupadas, y la cantidad de hogares. En Ayquina se encuentra la mayor proporción de viviendas (94%), por lo tanto el mayor porcentaje de viviendas desocupadas (98%). Los 32 hogares presentes en la unidad Ayquina-Turi, en cambio, se reparten más equitativamente: 13 viviendas en la primera localidad, y 19 en la segunda. El equipamiento de los hogares es más bien bajo, tanto en comunicaciones y conexión TICs, como en electrodomésticos y vehículos.

[23] CONADI, 2004, P. 7

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

En cuanto a los medios de comunicación modernos presentes en la comunidad se observa la presencia de un teléfono satelital pero que se encuentra descompuesto en la localidad de Ayquina. La señal de teléfono celular sólo es posible de percibir a unos 5 km de distancia hacia el Oeste, en la zona del Sifón. Con respecto a la televisión, ésta tiene cobertura de los canales de TV abierta, y algunos comuneros poseen TV satelital. La radio sólo funciona para las emergencias. Finalmente Internet tiene señal sólo de modo inalámbrico a 5 km de distancia hacia el Oeste en la zona del Sifón, aunque funciona deficientemente.

El único medio tradicional que se pudo detectar en terreno es el que se hace mediante gritos en la Quebrada de Ayquina. La quebrada, al ser bastante encajonada, tiene buena resonancia, lo que provoca ecos que pueden recorrer largas distancias. De esta manera, con fuertes gritos, los comuneros logran comunicarse desde sus lugares de trabajo agrícola a ciertas zonas del pueblo u otras zonas en la extensión de la quebrada.

5) Organización Social

En el poblado de Ayquina-Turi existen varias instituciones y organizaciones sociales, entre las que se cuentan:

(xxi) Tabla de Organizaciones Sociales de Ayquina-Turi

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Comunidad Indígena Atacameña		✓				
Junta de Vecinos		✓				
Asociación Indígena "Cultural Atacameña de tradiciones y costumbres, comuna de Calama"		✓				
Asociación de Mujeres Indígenas "Panilicau haiti"		✓				
Club Deportivo		✓				
Centro de Madres		✓				
Asociación de Adultos Mayores		✓				

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 33. Junta de vecinos de Ayquina
(Código Fotográfico: Ayquina 29)

Las autoridades presentes en la comunidad corresponden a las necesarias para realizar ciertas ceremonias, festividades o trabajos. No existen autoridades tradicionales políticas formales y/o persistentes.

Las autoridades tradicionales cuyo poder se basa en su rol en las festividades, son:

Purikamani: Coordinador general de la ejecución de la Limpia de Canales. Es el principal orador en la ceremonia y organiza la limpieza. A su cargo están los capitanes. Este cargo recae en hombres de gran experiencia, que se han desempeñado en buena forma como capitanes.

Capitanes: Son coordinados por el Purikamani para llevar a cabo en terreno la Limpia de Canales, organizando a los trabajadores. Ayudan también en la ejecución de la ceremonia. Este cargo recae en hombres capacitados para el rol, los cuáles van turnándose cada año.

Fabriqueros: Se dedican a la protección de las imágenes religiosas, fijando su mayor esmero en la Virgen de Guadalupe. La figura de la Patrona se somete a variados riesgos al ser paseada en las fiestas de Ayquina y en la de Toconce (25 de julio), donde la Virgen es llevada de visita en andas hasta ese pueblo. La autoridad tiene que velar por que no se caiga, no sea zamarreada en los bailes ni manipulada por ebrios u otros insensatos. Este cargo ha tomado mayor relevancia al ser quemada la Virgen hace algunos años, dentro de la iglesia, en un acto sacrílego.

6) Actividad Económica

La actividad primaria del poblado es la agricultura, principalmente se cultiva: Alfalfa, Maíz, Papa, Haba, Trigo, Zanahoria y Ajo. Actualmente se estima que la superficie bajo riego en Ayquina-Turi es de 55 has aproximadamente. El riego se realiza ocupando agua de vertientes naturales, la cual se acumula en estanques. En Turi existen estanques cubiertos con caucho para evitar la absorción del suelo, que permiten que el agua sea trasladada a los sectores de regadío por canales, usando la gravedad.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

La Superficie sin Riego es de aproximadamente 850 hectáreas de pastos naturales, esto se debe a la existencia de la vertiente natural del mismo nombre. Dicha zona se ocupa para el pastoreo del ganado. El resto del secano está muy degradado, arenoso, seco y erosionado, por la acción del viento, la falta de lluvia y la intervención de chululos (roedores que viven bajo tierra).

Foto 34. Trabajos en Heras de Ayquina
(Código Fotográfico: Ayquina 24)

La segunda actividad económica de importancia es la ganadería de Ovinos, Camélidos y Caprinos. Otras actividades comerciales complementarias refieren al sector de la Construcción.

En Ayquina-Turi se realiza la Minca, este sistema de trabajo se utiliza en la comunidad principalmente para trabajos agrícolas. Las familias convocan a parientes cercanos de la comunidad y algunos que viven en otras locaciones para crear una fuerza de trabajo más sólida en momentos específicos.

En Ayquina los días domingo se celebra misa a las 12 pm, la cual es bastante popular (acuden afuerinos). En esa ocasión algunos comuneros venden productos, en su mayoría comidas elaboradas.

Algunos comuneros acuden a las ferias ganaderas, agropecuarias y artesanales que se realizan en Santiago y en Calama.

7) Manifestaciones Culturales

Dentro del patrimonio cultural de Ayquina-Turi se puede mencionar la textilería, las comidas y medicina tradicional, la música y la danza, los mitos y creencias locales y las festividades y celebraciones.

Textilería: En Ayquina-Turi se realizan textiles en suelo, sentados a pedal. Los artículos producidos son: calcetines, gorros, frazadas. En la elaboración de los textiles se utiliza

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Iconografía de llamas, cactus y figuras geométricas y se utiliza tintes naturales, es decir, color animal.

Cerámica: En Ayquina-Turi no se produce cerámica, actualmente se está enseñando en greda en la Asociación de Mujeres, pero la profesora se ha ausentado indefinidamente, quedando el proceso inconcluso.

Otras Actividades: En Ayquina-Turi hubo capacitación inconclusa en peletería. Actualmente los cueros no son utilizados, se botan generalmente.

Comida Tradicional: La comida tradicional de Ayquina-Turi se describe a continuación:

- Patasca: maíz pelado y reventado en el cocimiento, en guiso con papa, carne picada y zanahoria. También se sirve en sopa, aunque es menos típico en la comunidad. Lleva un poco de ají.

- Cazuela de maíz o sopa de harina de maíz: caldo de maíz molido, servido con una presa de pollo, papa, zapallo y zanahoria (en el caso de la cazuela). Lleva un poco de ají.

- Picante de conejo: Presa de conejo en salsa picante, con arroz y papa de acompañamiento.

- Carne con agregado: Presa de cabrito, cordero o llamo, asado o a la cacerola, con arroz y papa de acompañamiento.

- Sopaipilla: tortilla delgada de gran diámetro en base a harina, frita en aceite. Sirve como sucedáneo del pan y para acompañar todo tipo de comidas.

Medicina Tradicional: Existe la figura del Yerbatero (o yacho), del Componedor de hueso y Partero (a). Por otro lado, y según el paramédico de Ayquina las enfermedades que predominan en la comunidad Ayquina-Turi son las relacionadas con la vesícula y el estómago, manifestándose en cólicos, cálculos y diarreas, fundamentalmente. Estas enfermedades tendrían directa relación con la alta mineralización y la mala calidad en general del agua que consume la población.

El paramédico de la localidad encabeza un proyecto de rescate e intensificación de la medicina tradicional en la comunidad:

> *"(…) acá en la comunidad de Ayquina, nosotros el tema de la salud ancestral, las medicinas tradicionales, hicimos una investigación en estas plantas, en lo que servían, en lo que lo usan y en lo que existen. Por lo tanto, tenemos un trabajo bastante avanzado y en esto promovimos nosotros sobre la medicina ancestral (…). Según este especialista las comunidades tienen potenciales específicos: (…) Cupo podemos ver que es rico en la medicina de flor de puna, y por ejemplo Toconce son de la yareta, del bailawen y varias otras plantas como Caspana, etc. Entonces, acá de Ayquina nosotros tenemos bastante en cantidad de la rica-rica, la lampaya, el bailawen, el pingo-pingo, etc, etc". (Ficha Etnográfica)*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

> *"En cuanto a los usos de los vegetales: La rica-rica digamos que va sobre la alimentación, ya digamos que cuando le cae mal las comidas, las grasas, a la guagüita cuando está mucho en digestión, no puede obrar, etc. Podemos ver nosotros también sobre la lampaya sobre el frío, el reumatismo, los dolores musculares, las piernas, etc. Podemos ver nosotros del pingo-pingo, que hace lo mismo, en el fondo, tenemos la yareta y en el fondo general del mata ratón digamos sobre el reumatismo, que llevamos una parte, de lo que acá la gente sufre, los mayores de edad. También tenemos un barro que ayuda al reumatismo.(…) El bailawen es para la vejiga, para el frío, para la tos, para los bronquios. Tenemos el otro, el zuico que sale cuando llueve hay bastante, es para la tos, para los bronquios, para los pulmones". (Ficha Etnográfica)*

La partera del pueblo es gran conocedora de la medicina tradicional específica de la comunidad. Ella describe los usos de las hierbas:

> *"A ver, el bailawen, ese es pa´ la tos. Ese se saca en Panire, es un monte que florea amarillito, pero es verdecito, bien verdecito. Ese hay en Ayquina, hay en Panire… ese es bueno, bailaweno. Otro dicen muña-muña, ese es pal estomago. Es como pimiento, como esos pimientos que hay atrás en la casa, es bien verdecito, finito los tallitos. Ese esta bueno, es de campo ese. Rica-rica, lampaya, esos son pa` baños, hay que hacer un agua y bañarse. La rica-rica se toma igual que té, es bueno cuando uno está helado". (Ficha Etnográfica)*

En cuanto a remedios en base a productos animales:

> *"(…) del yacho que le decían acá, que usa las plumas de las palinas, la lana del guanaco, y podemos ver la pata de guanaco que es cuando le da aire a una persona, se le desvía la parte de la boca, hay una desviación del cuerpo, ahí es la pata de guanaco y más de eso sobre el ñandú, la carne, tanto del ñandú como del zorro, sinceramente es para la recaída, cuando la mujer tiene un parto… eso es los remedios de esos animales, los huesos y la carne pa las recaídas" (Ficha Etnográfica).*

Otros remedios de proveniencia animal que se ocupa es la carne de chululo para enfermedades pulmonares y la libélula seca y molida para epilepsia y otros problemas del sistema nervioso.

En Ayquina existe otro tipo sistema de medicina tradicional, un sanador evangélico, quien dice ser sólo una herramienta de Dios, una vía para traer a la Tierra sus poderes celestiales. A través de sus manos, calor y fe, se dice que es capaz de sanar gente enferma, fundamentalmente sobre la base del tacto.

Música y Danza: En esta comunidad existe una gran cantidad de escuelas de baile que tienen como objetivo principal acudir a las fiestas para la Virgen de Guadalupe. De esta forma, la gran mayoría de sus integrantes, aunque pertenecientes a la comunidad, viven en otras locaciones presentándose para las fiestas en Ayquina. A continuación se enumeran los grupos de baile con presencia en el pueblo (que además cuentan con una sede), escuelas que de todos modos tienen integrantes foráneos:

- Chuquicamata Hindú
- Guajiro

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

- Religioso Torero Devoto
- Promesante Cosacos – Chuquicamata
- Gitano Nacional
- Piratas de Cristo Rey
- Kuyaca
- Religioso Mexicano

Entre los géneros musicales vigentes en la comunidad de Ayquina-Turi se encuentra la música andina general.

Creencias, mitos y ritos: Los cerros de mayor importancia son: Panire, Chakar, Topain, San Pedro – San Pablo, Echado, León y Cerro Tatio. Por otro lado, respecto de los gentiles o prehispánicos, la mayoría de los entrevistados reconoce el Pukará Turi y el Pukará Topain. En esos lugares habitan las almas de los Antiguos.

En Ayquina, además se cuenta que por las noches, especialmente las más oscuras, suben desde la quebrada al pueblo niños fantasmas de color muy blanco. Los espectros se ponen a jugar por las calles desoladas de Ayquina, escuchándose sus voces, pasos, y los ruidos de los objetos que mueven para llevar a cabo sus juegos.

Con respecto a los ritos, en Ayquina se realizan ceremonias rituales como las ceremonias dedicadas al Agua, el pago a la Pachamama, la Limpia de Canales, a los animales, a las viviendas, las que se proceden a describir:
Ceremonia al Agua: Se realiza una semana después del 18 de septiembre, el 25 de septiembre. En esta celebración se agradece al agua con música y bailes.

Limpia de Canales: Se realiza a finales de septiembre-octubre o principios de noviembre. El año 2009 esta fiesta se realizó en Ayquina durante la primera semana de octubre (la fecha varía según el clima de cada año- el calor permite sembrar- y a la disposición de los comuneros para llevar a cabo la ceremonia- el trabajo de limpieza y el posterior proceso de siembra-). En Pedazo Grande (zona agrícola en la Quebrada de Ayquina) se encuentra el estanque de agua principal que alimenta las terrazas más cercanas al pueblo y en donde se realiza la ceremonia, que dura varios días. Aparte de organizar y llevar a cabo a la limpia, se dan ofrendas a la vertiente y se pide por un año lluvioso.

Foto 35. Punto de inicio de limpia de canales

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

(Código Fotográfica: Ayquina 14)

Pago a la Pachamama: Se realiza el 1 de agosto, octubre o noviembre. El Pago a la Pachamama, es un momento en que se ofrece coca, alcohol, semillas y sebo de llamo a la tierra. En dicha ocasión se celebra también con música y bailes. Sin embargo, el Pago a la Pachamama se realiza también en otros momentos, fundamentalmente antes de sembrar. A continuación se describe uno de esos pagos:

"Después de "rayar" o crear los surcos necesarios en el terreno para la siembra y justo antes de arrojar las semillas a la tierra, se realiza la ceremonia. En esta oportunidad se realizó en Pedazo Grande (Ayquina) el 9 de octubre de 2009. En el costado de una hera o peña (terraza) se hizo un orificio de unos 40 cm de diámetro y 20 cm aproximadamente de profundidad. Luego se arrojó coca semimolida en su interior, pasándoles un puñado a los demás comensales para que imitaran su gesto. Todos permanecen alrededor del hoyo, sentados o arrodillados. Luego se destapa un botellón de vino, latas de cerveza y botellas pequeñas de coca-cola, se brinda y al mismo tiempo se arroja líquido a la Pachamama (dentro y fuera del orificio), a las semillas (que se encuentran en saquitos de género), a las herramientas (tres palas, un rastrillo y una picota) y las gargantas de los participantes. Esto se repite mientras se hacen peticiones: como "que el maíz se dé bueno, que las "ratas" no lo saquen, que se vayan a otro lugar mejor", y otras frases en idioma quechua. Después de unos 20 minutos de ceremonia los participantes comienzan a trabajar, sin dejar de beber y otorgar líquido a la Pachamama en descansos cada cierto tiempo." (Relato del etnógrafo, Observación Participante)

Floreamiento: Ceremonia que se realiza durante los meses de enero y febrero, Cuando los animales paren sus crías, a estas se bautiza y se les marca con lana de colores.

Ceremonias a las Viviendas: En Ayquina se realizan ceremonias durante la Cimentación, es decir cuando se coloca la primera piedra y también durante el Techamiento, cuando se coloca el techo.

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las festividades que se celebran en Ayquina-Turi son mayoritariamente de carácter religioso. A continuación se presentan las principales festividades:

(xxii) Tabla de Calendario Festivo de Ayquina-Turi

Nombre de la Festividad	Fecha Celebración
Pascua de los Negros	6 de enero
Carnaval	Mes de febrero
San José	19 de marzo
Noche de San Juan	24 de junio
San Roque	16 de agosto
Virgen de Guadalupe, Patrona del Pueblo	8 de septiembre
Fiesta Chilena	1 er domingo de octubre
Todos los Santos	1 y 2 de noviembre
Virgen de Guadalupe	12 de diciembre
Navidad, adoración al niño Jesús	25 de diciembre

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

La Virgen de Guadalupe: Es la fiesta más importante para Ayquina-Turi y una de las de mayor importancia en la región. Se congregan miles de personas en el pueblo por varios días, acudiendo gran número de bandas y bailes típicos (alrededor de 50) que rinden tributo por el "cumpleaños" de la Virgen.

Virgen de Guadalupe: Esta fiesta tiene un carácter privado. Se acompaña de la ceremonia tradicional de la cera. En esta oportunidad sólo bailan los bailes del pueblo, haciéndose pocas excepciones para la participación de escuelas foráneas.

Foto 36. Fiesta de la virgen de Guadalupe
(Código de Fotografía: Ayquina 42)

Además de las fiestas calendarizadas, son muy importantes en la zona algunas ocasiones festivas ocasionales, como inauguraciones o velatorios-funerales. Por ejemplo:

Velatorio de joven ayquineño (14 de oct.): Por tratarse de una persona joven, la comunidad sintió con especial pesar esta muerte. No obstante esto, el velatorio se realizó en un ambiente con música, comida y alcoholes, que, si bien se daban en una ambiente de recogimiento, contaba con ciertas características de ceremonia festiva (lo cual se enmarca en las ceremonias mortuorias andinas). El finado tocaba la tuba en una banda afuerina de música andina. Debido a esto, la banda musical acudió en una micro desde Calama y ejecutó con especial ahínco su música de bronces y tambores durante gran parte del día. Desde la plaza principal, la música retumbó por todo el pueblo y la quebrada de Ayquina. Durante el día, la familia y amigos del joven (que son una mayoría de los pobladores de Ayquina) degustaron empanadas, asado y otras comidas, mientras bebían vino y cerveza en grandes cantidades. Se conversaba sentidamente sobre la muerte del involucrado, sin embargo también había espacio para conversaciones de cualquier tipo; todo esto al son de la música andina.

Inauguración de Capilla para la Virgen de la Asunción de Panire (Panire, 15 de oct.): La construcción de esta capilla fue un esfuerzo de la Comunidad de Panire, de Cupo y de Ayquina-Turi, con apoyo económico de Minera El Abra, Municipalidad de Calama y Programa Orígenes. Al comienzo de la ceremonia, la Virgen fue trasladada unos 300 m desde su antiguo aposento (una pequeña gruta) a las cercanías de la nueva capilla. La escoltó una banda musical de Toconce, tocando sin cesar sus bronces y tambores, además de algunos fieles. Luego, la Virgen fue colocada en un altar a la intemperie. A su

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

lado, flores y una fuente con tunas y papas; a sus pies, conchas recolectadas en la cima del cerro Panire y piedras pulidas de colores. Después, la Virgen fue llevada hasta la puerta de la capilla, donde el sacerdote de la zona expresó algunas palabras para luego dar paso al corte de la cinta tricolor y al ingreso de la Virgen a su nueva casa. En el interior, el sacerdote hizo algunas oraciones, para después comenzar a tocar a la banda, lanzar papelitos de colores y degustar un rico champán. Una vez terminada la ceremonia, se realizó un almuerzo organizado por la comunidad para todos los asistentes, consistente en cazuela de maíz, patasca, vino y refrescos. Durante el almuerzo siguió tocando la banda. Para la tarde se prometía baile, sin embargo el etnógrafo tuvo que retirarse por otros compromisos.

8) Caminos

Entre los caminos mencionados en la localidad de Ayquina-Turi se cuentan:

- Carretera que une Calama con Ayquina. Este camino tiene todo tipo de uso.
- Caminos locales que conectan a la comunidad de Ayquina-Turi con los Pueblos del Alto Loa. Este camino tiene todo tipo de uso.
- Camino del Inca, que se encontraría entre los Ojo San Pedro y San Pedro de Atacama. Este camino se recorre a pie y en animal.
- Huellas y senderos, unen las Comunidades del Alto Loa. Su uso es principalmente Tropero y pastoril.

Los caminos que se utilizan son en su totalidad sólo la carretera y los caminos secundarios. Mientras que los caminos no utilizados y algunos desaparecidos corresponden a algunos tramos del Inca y algunos senderos antiguos.

9) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan

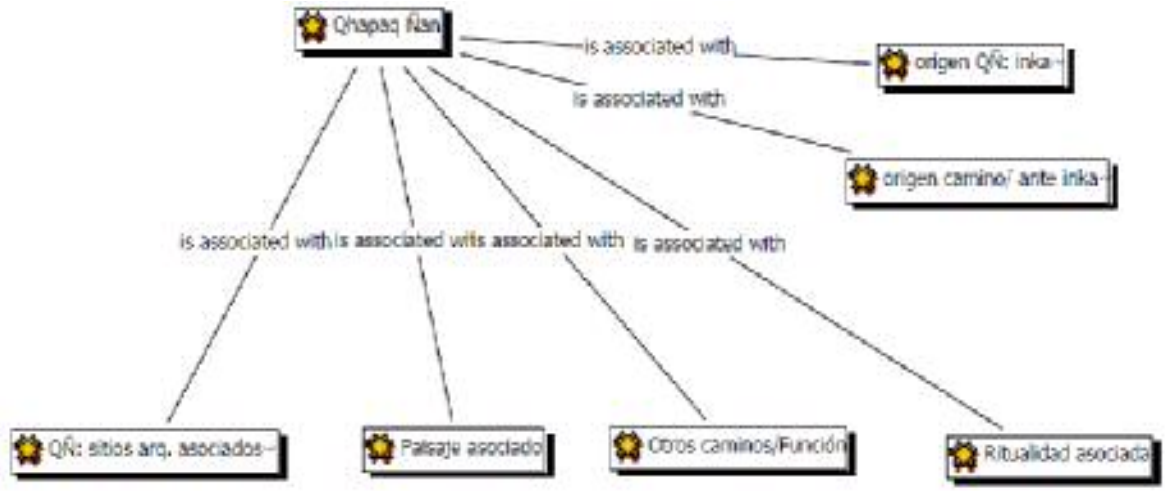
La comunidad de Ayquina-Turi concibe al Qhapaq Ñan como un elemento del pasado, que, en la actualidad, no tiene gran relevancia en su cotidianeidad o vida práctica. Factores de aculturación actuales, como la popularización del uso del vehículo, produjeron que los comuneros dejaran de ocupar colectivamente las huellas o senderos para el traslado a pie o en animal, alejándose del Qhapaq Ñan. Sin embargo, el hecho que la mayoría hoy privilegie asuntos relevantes para su trabajo o vida diaria, no va en desmedro a que se respete y se valore el camino en su importancia tanto histórica como prehistórica y en algunos casos rituales o sagrados; más esto no se refleja claramente en prácticas o intereses cotidianos.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan:

El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Ayquina-Turi:

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Esquema 9: Sistema de valoración Ayquina-Turi



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

En el gráfico anterior se observa los elementos que se reconocen asociados al Qhapaq Ñan y que forman el sistema de valoración de la comunidad de Ayquina – Turi.

a) Relatos asociados al origen del Qhapaq Ñan: El origen del camino se asocia a la presencia del Inca, ya que este era un ser tan poderoso que podía construirlo sólo con proponérselo. Además se reconoce la existencia del camino antes de la llegada del Inca, si bien no se conoce quien lo creo, se observa que el Inca utilizo el camino ya existente y lo mejoró. En este sentido la comunidad cuenta que el Inca mejoro el camino, y al hacerlo confió en los antepasados de la comunidad para que lo administraran.

> *"Estos caminos no eran sólo de comercio, eran la vía de comunicación, porque el Inca, lo usó, lo mejoró y lo hizo más… vemos nosotros la iglesia que se hizo de adobe (…) imagínate adentro el cacique con el Inca para poder llegar a compromisos en forma fluida, era un comercio, un negocio. Y baja la jineta del cacique y asume que va a ser más grande y entrega la varita, ¿quién entregó la varita, el bastón? que nosotros la comunidad la tenemos. Entonces el Inca dio más poder al cacique entregándole la varita, pero si estaba bajo el mandato del otro, le quitó el derecho al poder en un engaño (…)" (Ficha Oralidad)*

b) Relatos asociados a elementos del paisaje: Dentro de los elementos asociados al paisaje que la comunidad reconoce como importante, esta la presencia de cerros como: Paniri, Chakar, León, Echado y Toconce y la presencia de la vertiente de Turi.

> *"El Rey Inca tiene una casa en la cumbre del Panire. Desde ese lugar él miraba, vigilaba toda la zona. A la casa del Inca es imposible llegar porque mientras uno sube las rocas se van corriendo. Cuando la gente subía a buscar llareta, cerca de la cumbre empezaba a temblar y los burros se hundían, era imposible acceder a la*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

zona de la cumbre donde está la casa. Esos temblores son provocados por el Rey que cuida con celo su lugar privilegiado en la cima (Ficha Oralidad).

c) Relatos asociados a elementos arqueológicos: Por otro lado la comunidad observa la presencia de lugares o sitios arqueológicos, como es el caso del Pukará de Turi, la iglesia asociada al relato de la campana de oro, así como la presencia de cultura material de los antiguos como la cerámica, las joyas, los gentilares. Además se asocia al Qhapaq Ñan la presencia de algunos lugares de descanso.

"El Pukara de Turi fue una poblada y activa ciudadela Inca. Los Incas hacían jarros y platos de cerámica muy bonitos que después los rompían para que no "lucieran" y para que nadie más los ocupara; esto explica la gran cantidad de pedazos de cerámica desperdigados en el Pukará. En esta ciudadela los Incas también construyeron estructuras tubulares y profundas de roca donde arrojaban muchos muertos (…) En el Pukará habrían existido también trojas o construcciones parecidas: Los Antiguos… sus casitas eran de piedras, una puertita chiquitita, no sé como entraban ahí. (Ficha Etnográfica)

d) Usos dados al Camino: En relación al camino en sí, la comunidad coincide en trazar el recorrido del Qhapaq Ñan por los sectores definidos por el conocimiento arqueológico. Además reconoce otros usos dados a éste, como el uso tropero, el uso otorgado por los comerciantes, de uso minero. También el camino es ocupado para las fiestas ceremoniales, como las escuelas de bailes. Finalmente se reconoce en el discurso de los lugareños, el uso dado por las huestes conquistadoras de Pedro de Valdivia, así como de algunos líderes políticos como la revuelta de José Paniri.

Con respecto a los usos antiguos dados al Camino, los lugareños cuentan que eran ocupados por los Incas para el comercio y para la comunicación del imperio. Así como por pastores y por la comunidad para acceder al Pukará de Turi.

"María cuando era niña, ella y sus hermanas arreaban a las llamas desde Turi hasta Toconce. Eran alrededor de 500 hembras y aparte 40 machos. En ocasiones ella aún se encontraba correteando a las últimas llamas en Turi cuando las primeras en salir ya iban llegando a Toconce, donde esperaban otros pastores para encerrarlas. Su tío era el líder del pastoreo y hacía su trabajo montado gritando a los animales en quechua sin cesar. Amarrada a su montura llevaba siempre su anata e iba tocando en varios pasajes del pastoreo. Cuando las llamas oían la melodía de la anata se ponían contentas y caminaban (Ficha Etnográfica)"

La presencia de algunos relatos, asociados al camino, también denota la presencia y la valoración del Qhapaq Ñan por parte de la comunidad de Ayquina-Turi. En Dichos relatos cabe destacar la realización de pagos al internarse a algún cerro o al encontrarse con algún gentilar, así como también los pagos realizados antes de las siembras.

"Hace pocos años una señora entró al pukará sin mediar cuidados, persiguiendo sus ovejas, y el resultado fue una violenta enfermedad y la necesidad de irse a vivir a la ciudad (nunca más volvió a Turi).Es necesario entrar con mucha calma, en silencio y procurando hacer un pago al lugar, a los Antiguos, antes de ingresar, para así tener chances de seguir sano. (Ficha Etnográfica)"

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL TOCONCE – SUBTRAMO 3

1) Comunidad

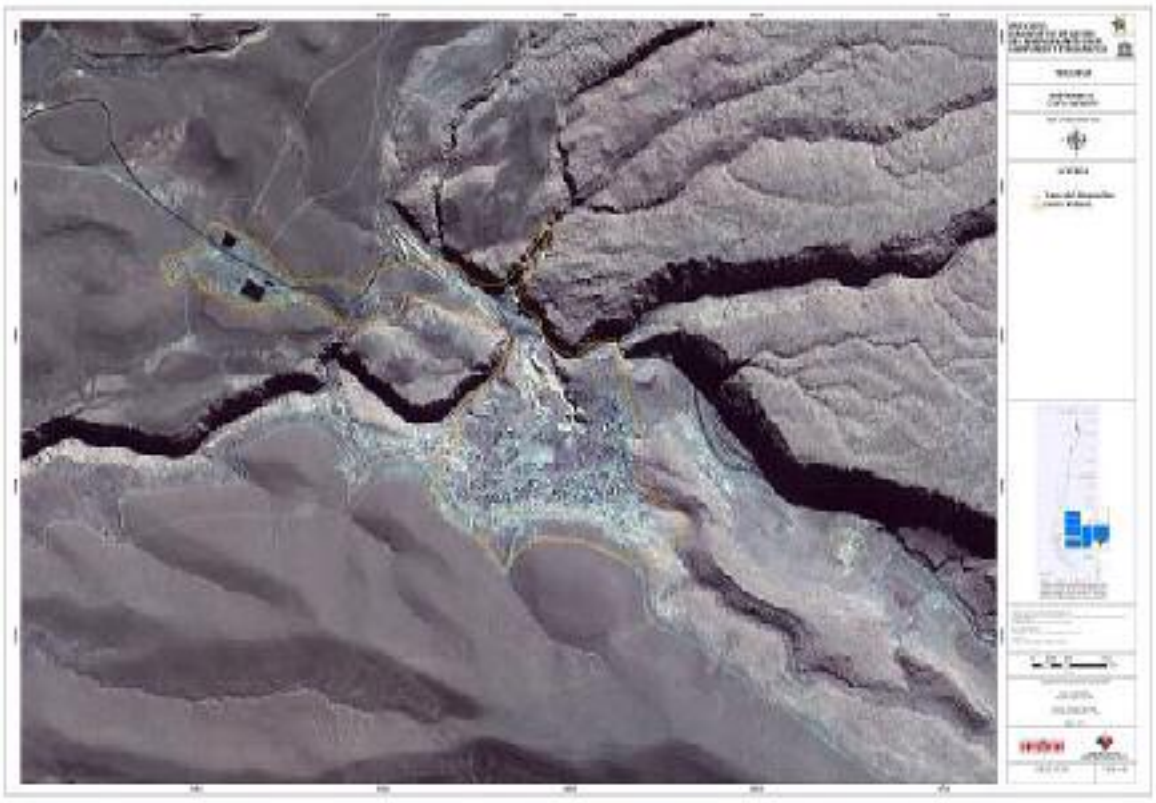
El nombre antiguo de la comunidad es Estancia Toconce.

2) Ubicación

La localidad de Toconce se ubica en la región de Antofagasta, Provincia del Loa, Comuna de Calama, distante a 86 Km y a tres horas en vehículo de la ciudad de Calama.

Toconce se ubica cercana a la frontera con Bolivia, por lo que constituye la localidad más oriental de la Provincia de El Loa[24].

(xi) Mapa del límite urbano de la localidad de Toconce



Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

[24] CONADI, 2010. P. 97

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 37. Poblado de Toconce
(Código Fotográfico: Toconce 31)

3) Características Geográficas

Toconce se ubica en el desierto marginal de altura, por lo que, al igual que las comunidades anteriores, posee bajas temperaturas y es afectada por el invierno boliviano. Sin embargo, la localidad se ubica en la cuenca superior del Río Salado, desde donde se abastecen todos los acuíferos de la provincia. En los aspectos agrícola y ganadero, sus particularidades son similares a las de Ayquina, Turi, Cupo y Paniri.

4) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la comunidad de Toconce

(xxiii) Tabla de Caracterización Sociocultural Toconce

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Toconce	64	Menos de 5 años: 5 5 a 19 años: 10 20 a 59 años: 16 60 años y más: 33 Edad promedio: 38	Atacameños: 48 Quechua:1 No sabe: 1	Castellano Quechua	Básica: 25 Media: 18 Superior: 2 Otro: 2	Católica: 32 Evangélica: 13 Ninguna:1 Otro: 16

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

Toconce es una comunidad rural de 64 habitantes, con una presencia del 75% de la cultura atacameña. 24 personas componen la fuerza laboral, desempeñándose en actividades agrícolas y ganaderas, principalmente como trabajadores asalariados. La

mayor parte de los trabajadores son hombres (75% de la fuerza laboral), y ambos sexos se dedican en primer lugar a la principal actividad económica de la zona.

En cuanto a la alfabetización, una mayor proporción de hombres sabe leer y escribir (79% del total de hombres) en relación a la proporción de mujeres (60% del total de mujeres). El nivel de escolarización también es mayor en el caso de los hombres (han asistido a un establecimiento educacional en mayor medida), sin embargo, las mujeres completan en mayor proporción la enseñanza básica.

La vivienda en Toconce se caracteriza por ser del tipo "casa", de material resistente en la mayor parte de los casos. Los hogares están equipados, en cuanto a electrodomésticos, con lavadora y refrigerador, aunque la frecuencia con que se encuentran estos equipos es baja (lavadora: 7 casos; refrigerador: 3 casos). La disponibilidad de ducha y calefont también es bajo el 50% de los hogares. Y en cuanto a medios de transporte, se encuentra la presencia de la bicicleta (4 casos) y la camioneta (8 casos).

En cuanto a los medios de comunicación modernos presentes en la comunidad se observa la presencia: teléfono, televisión y la posibilidad de dejar mensajes radiales.

5) Organización Social

En el poblado de Toconce existen varias instituciones y organizaciones sociales, entre las que se cuentan:

(xxiv) Tabla de Organizaciones Sociales de Toconce

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Comunidad Indígena		✓				
Junta de Vecinos		✓				
Asociación de Mujeres Artesanas		✓				

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

Asociación de Mujeres Artesanas. Esta institución nació como un Centro de Madres. Desde el 2005 recibe financiamiento para el mejoramiento de la sede y equipamiento de una cocina. Actualmente el espacio constituye un taller de telares de peine además de ser el centro de ventas de artesanía de lana de oveja y camélidos. Actualmente se encuentran asociadas a esta organización un total de 26 mujeres, la mayoría de ellas vive en la ciudad de Calama.

Dentro de las autoridades tradicionales se observa la presencia del "El Mayor", encargado de "las costumbres", que dirige la celebración de la Limpia de Canales y vela por el cuidado de "la Casa Mayor". La "Casa Mayor" consiste en una construcción de piedra de una sola habitación amplia con antiguas vigas de cactus cardón (hoy reemplazada por madera de pino). Rodeada de "poyos" o asientos en obra, es un espacio ritual de carácter comunitario donde culmina la celebración y ritos de agua.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

6) Actividad Económica

La actividad primaria del poblado es la agricultura, principalmente se cultiva: maíz, papas, zanahorias, cebollas, ajo y habas.

En Toconce se destina un período de preparación y siembra del sistema de terrazas de cultivo. Los lugareños dicen que "se siembra de todo" (zanahorias, cebollas, papas), pero se constató que el "maíz" surge como el cultivo de mayor importancia. Al igual que los otros cultivos, éste se dirige al autoconsumo pero adquiere un rol protagónico en el desarrollo de actividades comunitarias y rituales (para pedir lluvia, garantizar el agua de canales, fertilidad de la tierra, fiestas comunitarias, etc.). Por tal motivo su siembra se antecede con ritos propiciatorios -acompañados de waki o pagos- que aseguran una buena cosecha a realizarse entre los meses de marzo y abril (existen, por lo demás, semillas de maíz denominada "tempraneras", que en dos o tres meses entrega las primeras mazorcas). Se comprobó que en la guarda de las mejores semillas, se distingue el maíz negro o morado (llamado "cullie") que tiene un exclusivo uso ritual ya que constituye alimento de las almas y se utiliza en la medicina tradicional. Se escoge una "era" (o melga) para la siembra exclusiva de este grano.

Actualmente los terrenos productivos refieren a terrazas prehispánicas reparadas y re ocupadas por los habitantes de Toconce. Si bien hay un sistema de canales de piedra que recoge aguas del Río Toconce en su naciente y que riega estos espacios, las actuales generaciones señalan que cuando llegaron los antiguos (algunas generaciones atrás, pero quizás hace más de 100 años), se empeñaron en armar nuevos canales para comenzar a sembrar las terrazas. Y Construyeron –cotas más abajo del anterior- uno nuevo actualmente en uso. Con proyectos de reparación de canales han encementado gran parte de canal principal, que cruza el sector Patillón y se pierde camino al Tatio.

Algunas de las prácticas que riego que podemos encontrar en la comunidad son:

Riego del maíz: Abonada la tierra con guano de cabra, se prepara la tierra para el arado. Los instrumentos son de metal, quizás sólo pala. Las semillas de maíz se ubican a 20 0 30 centímetros de distancia, se cubren con tierra suavemente, sólo en una dirección. El Riego se realiza al día siguiente, se inunda el terreno y 30 días después de vuelve a inundar. Luego el riego es cada 15 días.

Riego de Alfalfa: Por inundación no controlada en terrazas destruidas.

Riego de Jardines: Fuera de las casas, que se encuentran en leves pendientes de terreno, la mayoría de los toconceños han construido pequeñas terrazas donde plantan flores, árboles frutales (pera, damasco, manzana), ajos. Muestran cariño y esmero en mantener verde estos espacios, los que sin embargo son regados con agua potable que viene entubada desde volcán Linzor (esta agua que no tiene ningún tipo de procesamiento, es la misma con que riegan canales). Esta forma de riego sólo fue posible con la alcantallerización de Toconce en la década del 50, cuando comienzan a tener agua potable.

Sin riego se mantienen todas las plantas que se encuentran en el cerro, las que son llamadas "plantas de campo".

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 38. Terrazas de cultivo de Toconce
(Código Fotográfico: Toconce 4)

Por su parte, la actividad ganadera se orienta al cuidado de ovejas, cabras y llamas. Para el caso de ovejas y cabras la actividad pastoril se desarrolla en sectores aledaños al pueblo (a una distancia de dos a cuatro horas a pie). Emblemático es el sector de pastoreo llamado “Patillón”, se trata de una franja de quebrada de aproximadamente 8 kilómetros de extensión, que tiene una altura que fluctúa entre los 3300 metros a los 3700 metros. Es un sector antiguo denominado “de los abuelos”, puesto que es un espacio completamente intervenido por poblaciones prehispánicas a través de la construcción de andenería, sistema de canales, trojas o almacenes y recintos funerarios. Las terrazas que dan la entrada al sector han sido re-ocupadas para la siembra de alfalfa, principal alimento de animales.

La crianza de los camélidos, principalmente llamas, se desarrolla en el sector de vegas de “Inacaliri” que es por donde debió pasar el Inca. Actualmente se señala que el sector ha sufrido una merma en la producción ganadera, pese a la existencia de algunos corrales.

En el ámbito ritual se destaca que cada familia florea sus animales en fechas diferenciadas, lo cual da cuenta de una cierta reducción de la masa ganadera en términos de comunidad. El consumo ganadero en términos alimenticios ritualizados es especialmente relevante. Se hace especial referencia a que las antiguas actividades comunitarias como “la minga” se acompañaban de un asado de carne de animal en pago al trabajo de los comunitarios. Actualmente en la Limpia de Canales, después de la pataska (con maíz blanco pelado), el asado de llamo es el plato esperado por la audiencia. Más secundariamente el “picante o ají de conejo” que acompaña –más bien- celebraciones como de Todos los Santos en el mes de Noviembre.

En Toconce cada familia tiene pequeños corrales en donde crían conejos, cuyes y gallinas siendo los conejos los más cotizados. Además, como una actividad menor, se encuentra la pesca de truchas, que se realizan en la boca de toma del canal.

Como actividad complementaria se realiza la Minería, puesto que el pueblo se encuentra habitado principalmente por adultos y ancianos (50 a 80 años), esta actividad es principalmente ejecutada por la población juvenil que se encuentra en la ciudad de Calama y que regresa al pueblo para la participación en fiestas y ritos. No obstante, es

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

importante señalar que un porcentaje de los hombres consultados participaron de las cadenas productivas desarrolladas por el Salitre, la Mina Caracoles, y otras, como por ejemplo en el arrieraje de ganado desde Argentina.

Actividades menores, como la construcción de pirkas, la reparación de canales y terrazas, la construcción de sedes o nuevas viviendas, etc. también son realizadas al ser pagadas por proyectos o por instituciones del Estado que aportan dinero fresco a la población masculina que permanece en el pueblo.

Con respecto a los Sistemas de Reciprocidad en la comunidad de Toconce, se constata que la minga se encuentra en desuso desde hace una década aproximadamente. Los lugareños explican que a la gente ya no le interesa juntarse, cuestión que se traduce en la escasez de mano de obra para preparar la tierra y sembrar. En la mayoría de los casos se contrata a jornaleros, a quienes se les paga alrededor de $40.000 (multiplicado por 3 a 5 personas) y se les ofrece almuerzo. Se dice que a los jóvenes sólo les interesa beber vino, lo cual es un problema porque no se interesan por el trabajo agrícola.

En este contexto, cabe destacar la fiesta de Limpia de Canales, que se sostiene en un trabajo comunitario de carácter ritual, donde cada familia tiene la responsabilidad de limpiar canales en proporciones equivalentes y alternadamente. Destaca la diferenciación de género de las tareas productivo-rituales, donde las mujeres asumen el rol de alimentar en trabajo recíproco.

Foto 39. Almuerzo Limpia de canales en Toconce
(Código Fotográfico: Toconce 8)

Respecto a la comercialización, Toconce no cuenta con mercado ni ferias de intercambio. Se rememoran antiguos intercambios de ganado traídos desde Argentina por el camino yaretero hacia las salitreras. Por otra parte, la “aloja” (bebida hecha de vainas de algarrobo) también señala ser fruto de antiguos intercambios con la gente del Salar, en Toconce sólo se prepara chicha de maíz (no existen árboles de algarrobo) a pesar de que se aprecia la “aloja”. También se señalan intercambios de “huevos de suri” traídos en cajones desde el Salar.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

La feria a las que asisten los lugareños es la que se realiza los 23 de marzo en el Parque El Loa de la ciudad de Calama. Su duración es de una semana y se venden productos agrícolas y artesanales, tiene horario continuado.

7) Manifestaciones Culturales

Dentro del patrimonio cultural de Toconce se puede mencionar la textilería, la cerámica, las comidas y medicina tradicional, la música y la danza, los mitos y creencias locales y las festividades y celebraciones.

Textilería: La textilería en Toconce se elabora en lana de ovejas, llamas y alpacas. En general se utilizan los colores naturales del animal (blanco, gris, negro o café oscuro, café, café claro), no obstante hay lanas teñidas en colores fuertes o vistosos (rosado, fucsia, rojo, calipso, verde oscuro) que se obtienen con anilina química. En estos casos se trata de talegas o chuspas tejidas en telar de suelo (para lo cual es necesario torcer el hilo y comprar anilina –a saber, en Calama no es posible encontrar anilina para lana-), el centro del diseño de listas tiene una franja con "pallay" o dibujos con forma de espiral llamados "choritos".

Con estas mismas fibras se teje con palillos y crochet que dada la plasticidad que entregan, han permitido innovar en el diseño de prendas y mantelería. También existe artesanía de tejido a palillo con lana de oveja y de llama que compra en Turi y en San Pedro Estación.

Es interesante notar que hace tan sólo unos 40 años atrás (aproximadamente), las mujeres usaban polleras de colores y chaquetitas con bordados de cintas (los lugareños señalan el fucsia y rojo como colores de los vestidos). La confección era de entera responsabilidad de las mujeres. Según una pastora y tejedora, se pensó en un proyecto de recuperación de la antigua vestimenta pero que la mayoría de las mujeres no está dispuesta a vestirse de esa forma. Las mujeres que manifiestan que podrían hacerlo enfatizan que sólo para ciertas ocasiones. Esto se debe principalmente a la incomodidad de los vestidos para el trabajo de pastoreo pues se enganchan en los arbustos (a este respecto se observa una diferencia generacional, ya que las mujeres más jóvenes usan pantalones deportivos y zapatillas, pero las pastoras más ancianas aún usan polleras y faldas de tela).

Los tipos de telar que se utilizan en Toconce corresponden a Telar de peine y telar de suelo. El telar de peine se utiliza para confeccionar mantas con diseño de damero (color blanco y calipso, blanco y verde), bajadas de cama blanca con diseño el color (de grandes rombos café y fucsia, escaleras café), bolsos. Este telar tiene una estructura de madera con peines de metal, la posición de tejido es sentada en una silla. El telar de suelo conserva la primacía del color, se obtiene un tejido apretado con el que elaboran talegas adornadas con pompones y chuspas. Es una estructura de madera y los peines se han elaborado de fibras finas de lana, la posición para el tejido es sentada en bancas o poyos, o bien sentada con las piernas cruzadas.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Los artículos que se producen son Mantas, bajadas de cama, bolsos, talegas (de distintos tamaños), chuspas, alzadores (trenzado grueso de lana blanca y negra, café o gris; de 16 hebras cuyas puntas terminas en pompones de color fucsia y rojo, o fucsia y verde. Se señala que se usaba para alzar las polleras, también se dice que se usa para alzar y coger a los animales. La "patachurana" es un tipo de alzador más fino usado para recoger las polleras), gorros, guantes, calcetines, chalecos, tulmas (artículo para coger el cabello largo confeccionado de trenzados de lana negra adornada con aplicaciones de mostacilla de colores –rosado, fucsia, rojo, azul, celeste, verde, blanco, negro- que sigue una simetría de listas).

Cerámica: En Toconce se produce cerámica -de greda de tierra roja y blanca- la que es cocida con grandes cantidades de "guano-corral" (se calcula una proporción que pueda quemar una cantidad aproximada de 100 piezas) que se ubican sobre las piezas hasta cubrirlas totalmente. Se enciende el guano y se quema la cerámica hasta que se encuentre al rojo, luego se enfría de manera natural. Se estima que el gasto es enorme por lo que se realiza sólo una vez o bien ya no se practica.

Cabe destacar que toda la cerámica es realizada a mano con greda elaborada con tierra traída de lugares cercanos al pueblo y es pulida con una piedra. Se encuentran dos colores: una roja y otra blanca, la roja contiene porcentajes de opalina que la haría vulnerable a resquebrajarse. En una pequeña vatea cuadrada se prepara la masa con tierra y agua, y se deja reposando al menos una semana hasta su uso. Materiales son guardados en una bodega o pieza donde cajones con piezas crudas, tierra, cueros componen el espacio. Sin embargo, el lugar de factura es el patio afuera de la casa donde además hila lana y teje, se pela mote, se lava ropa, se conversa.

Los artículos de cerámica que se producen son Ollas y jarrones para producir y servir chicha, pocillos para almorzar, tinkeros (recipientes para ofrecer vino en las libaciones). Los lugareños señalan que antiguamente se hacían ollas grandes y que también se hacían figuras de animales.

Otras Actividades: En Toconce se registró unas antiguas ojotas de cuero (calzado con planta de neumático y amarras –para sostener el pie- de cuero). Además se menciona que instrumentos musicales, como el bombo, son elaborados en el pueblo con el cuero del cuerpo del animal. También es utilizado el cuello más blando del cuello.
Finalmente se realizan tallados con madera del cactus cardón, con ellas se confeccionan una serie de figuras y artefactos como pequeñas iglesias y casas, cajitas, lámparas. En algunas de ellas se pinta con técnica de pirograbado. También hay algunos trabajos de lanigrafía, principalmente paisajes andinos (llamas y cactus) presentados como cuadros.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 40. Artesanía en madera de cactus
(Código Fotográfico: Toconce 29)

Comida Tradicional: La comida tradicional de Toconce se describe a continuación:

- Pataska
- Asado de llama (u otro animal)
- Estofado de Conejo, llama y/o cordero
- Tostado de maíz, los granos secos se ponen a calentar en una plancha metálica hasta que comienzan a saltar.
- Postre de la Pachamama, es harina tostada con agua
- "Sango" (con parecido al puré de papas)
- "Firi" se retuesta la harina o sémola y luego se hace caer agua.
- Pan en olla (se refiere a una tortilla cocida en olla)
- Frutos silvestres. Frutos de cactus de quiscos (llamado "pasacana") y cardón que comienzan a madurar con cercanía al 8 de diciembre, son dulces como la breva y con cáscara gruesa.
- Sicha o frutos de los tatarabuelos. Se come la raíz de la chilca (brea o tola), es similar a la piña de color rosada (se da a niños rabiosos).
- Chicha de maíz. Se elabora con maíz pintado.

Medicina Tradicional: Es necesario destacar que la medicina tradicional cuenta con un amplio y específico conocimiento de plantas y animales para su uso en terapias. Lo cual no necesariamente refiere un dominio simbólico, sino que obedece a una suerte de conocimiento fisiológico, frente a la pregunta por plantas medicinales, la respuesta es: "depende para lo que la quiera".

Dentro de los especialistas tradicionales en Toconce se reconoce al "Yacho" o Sabio (palabra de origen quechua) como el especialista o médico- ritual (también se le denomina Yatiri) que tiene el don de "ver" en las hojas de coca, y se le reconoce el "poder" de sanar. En general son personas que poseen características excepcionales como tener seis dedos en manos o pies, tener hermanos mellizos, haber sobrevivido a la caída de un rayo, tener labio partido, entre otros. Por medio del relato del Yacho de la comunidad se advierte su poder:

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

> *"Tú no me creías, pero yo soy mellizo po, mi hermana está muerte, se llamaba Ana. (…) quién más podrían tener todos estos remedios" (De una mochila había sacado más de treinta bolsitas con distintas plantas, polvos, piedras, minerales, plumas, lana, semillas de quinua, maíz, hilos de color verde y rojo, entre otros. Asimismo portaba un par de campanas de bronce con las cuales iniciaba las oraciones, una bolsa de chuspa con sus hojas de coca, alcohol "cocoroco"). (Ficha Etnográfica)*

El Yacho o Sabio debe mostrar su poder por medio de la realización de una serie de pruebas respecto al mundo sobrenatural (por ejemplo haber capturado a duendes, sanado "la penumbra"). El Yacho conoce y oficia los protocolos rituales, a la vez que conoce en profundidad la terapéutica herbolaria.

Una derivación de este tipo de conocimientos se encuentra en personas llamadas "Brujos", los que orientan sus conocimientos a la realización daños y prejuicios al desarrollo de la vida cotidiana. No se percibe un límite muy claro entre uno y otro especialista, incluso el reconocerse como "Yacho" implica la posibilidad de ser identificado como "brujo". Se dice que los martes y jueves es peligroso realizar actividades especiales, por lo que se abstienen de nombrar estos días aciagos.

La capacidad de "ver en las hojas de coca" es definida como un signo que da cuenta de las características especiales de la persona. También hay quienes "ven las piedras". Se comprende que el "saber" tiene que ver con el conocimiento profundo respecto de las tradiciones, pero también el contar con un "poder" para curar.

Con respecto a las enfermedades mencionadas por los lugareños se encuentran aquellas cuya causa radica en la trasgresión de un espacio o entidad considerados peligrosos. Es el caso de los sitios arqueológicos llamados "casa de los abuelos" cuya visita sin hacer los respectivos "wakis" provoca el enojo de los abuelos quienes provocan la enfermedad. Es interesante notar que este tipo de episodio sólo es nombrado tangencialmente, como si develar el hecho constituyera en sí una trasgresión. Casi no se describieron los síntomas de estas enfermedades aunque se desliza el comentario referido a "una mujer que estuvo muy mal". Se silencia su acción y los efectos.

El sistema tradicional mencionado tiene una amplia base herbolaria y zoológica, las plantas que se utilizan éstas son: Pingo pingo (que ayuda a aliviar el "mal de orine" y el dolor de espalda), lejía, tara, rica rica, urullanta (cuya traducción del quechua es "leña de agua"), pupusa (para sanar la diarrea), chuquicandia, bailavén (cura la vejiga), chachacoma, lampalla. Hay plantas como la quinua y el maíz que además de sus valores alimenticios y rituales, también cumplen con un valor terapéutico en lo que respecta al desarrollo de los waki a las almas y a los abuelos.

Otro capítulo complementario y apenas explorado son las terapias con animales. Destaca por ejemplo el uso de las lagartijas para curar el reumatismo y los problemas a las articulaciones, se hace un ungüento con su cuerpo machacado y se aplica como masajes. Finalmente, se destaca que para el sistema curativo tradicional aparece como central la idea de que cada persona nace con un "árbol de salud". Se trata de la herencia que la madre traspasa al hijo/a al momento de dar a la luz y que nos acompaña toda la vida. De

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

ahí que el diagnóstico realizado a través de las hojas de coca comprenda que cada persona posee una herencia familiar particular.

Música y Danza: Entre los géneros musicales vigentes en la comunidad de Toconce se encuentra la danza "llanero", la que es considerada cómo la más antigua del pueblo, en ella hombres y mujeres se visten de color calipso con sombreros negros. Además, los lugareños mencionan la existencia de danzas o bailes promesantes como tinkus, "takirari", sambos, caporales, sayas y tobas. Se dice que los "tobas" hicieron pacto con el diablo lo que explicaría la cada vez mayor participación de jóvenes en este baile en desmedro de otros.

Con respecto a los géneros musicales presentes en Toconce, los comuneros cuentan que para la fiesta de San Santiago que se celebra el 25 de Julio, acompañan a los grupos de bailes y a la comunidad en general una banda de bronce, zampoñas y charango. Además, durante las faenas de Limpia de Canales, se reconoce que la utilización del arpa y la realización de cantos en quechua (lo que según los entrevistados sólo sucede en Toconce y en Cupo). También en Toconce se realizan coplas las que tienen distinto tono a las de Carnaval. Para esta celebración, se usa tambor, flauta y coplas, las que son interpretadas por hombres. Los lugareños distinguen las coplas de su comunidad con las de San Pedro de Atacama, ya que en Toconce no se "no se canta el allallay", a pesar de ello los miembros de la comunidad observan similitudes entre ambas localidades en lo referente al remate y coplas de los carnavaleras de Machuca aun cuando la letra varié.

Finalmente en Toconce es posible advertir algunas prácticas desaparecidas como una banda de bronce, zampoñas y charango utilizada durante el Carnaval, y el "caborzulo" que es reemplazado por el arpa en la Limpia de Canales, la que habría tenido sonido de agua.

Creencias, mitos y ritos: Los cerros de mayor importancia son: Paniri, Echado, León, Toconce, Señorita la Punta, Cerro Potrero.

Cerro Paniri: Cerro cuya cima estaría coronada por un santuario Inca. Se dice que es posible encontrar una mesa de "sacrificio de esclavos" y un tronco de un árbol. También se señala que desde ahí el Inca podía establecer comunicación con el Licancabur en la localidad de San Pedro de Atacama.

Cerro Echado: Se dice que el Inca pedía tributos a todos los cerros y que éste se negó a darle, por lo que el Inca lo partió con su vara. De ahí su forma actual y su nombre.

Cerro León: A este cerro y a Cerro Potrero se dirigen las oraciones durante la ceremonia para pedir por la fertilidad del ganado y durante la Fiesta de Limpia de Canales. Por otra parte, la ceremonia de entierro de muertos en el cementerio del pueblo culmina cuando los últimos rayos de sol del atardecer dejan de iluminar el Cerro León. Luego de este episodio cae la penumbra y la noche.

Con respecto al sistema de creencias, se advierte la presencia de las Almas, Fantasmas y Condenados.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Las Almas: los lugareños describen que una vez muerta la persona inmediatamente comienzan los preparativos para evitar que "el alma" regrese buscando un sitio entre los vivos, por lo que la ropa vieja del difunto se quema, se lavan sus cosas y se cierra la pieza donde el/ella dormía durante el lapso de un año. Asimismo existen ritos que evitan que "las almas" se peguen o quieran llevar a las personas vulnerables de su familia. El luto se debe mantener durante un año hasta Todos los Santos. Momento en el cual se hace un bulto con las ropas y enseres del difunto. "Las almas" son especialmente celosas y hambrientas por lo que se debe mantener un riguroso protocolo, de otro modo puede comer a miembros de la familia (es interesante notar "comer" en los Andes refiere a olfatear, succionar, de ahí que comida y enseres se quemen).

Fantasmas: En general las referencias a "fantasmas" se refieren a personas antiguas que aparecen en determinados momentos en situación de vigilia. Provocan espanto por lo que su aparición alerta respecto a lugares "encantados" o de gentiles. De todos modos los fantasmas puede aparecer en cualquier lugar, se piensa que habitan entre los vivos y no se registraron referencias a que provoquen daño. Excepto "el susto".

Los Condenados: Son personas que han realizado malas acciones en vida, por lo que una vez muertos se ven forzados a vagar por el mundo en cuerpo y alma. Del camposanto salen convertidos en gato o zorro pues deben pagar sus pecados. Son una suerte de "muertos vivientes" cuya obligación es dar una vuelta al mundo, a medida que avanzan y caminan sus piernas se van gastando. Es peligroso –y puede ser mortal- encontrarse con uno de ellos, la única forma de alejarlos es lanzándole una "saraña" o peineta. Se dice que es la única forma de detenerlos, pues quedan ensartados. Otra forma de detenerlos es mostrándoles un espejo, éste se convierte en río o lago de agua que lo absorbe.

En la comunidad de Toconce es posible advertir la realización de Ceremonias rituales tradicionales dedicadas a diferentes elementos de la naturaleza como el agua y la tierra.

Agua: Durante los días 3 y 4 de Octubre de todos los años, se realiza la Ceremonia de Limpia de Canales, en ella se prepara la siembra a la vez que la comunidad pida al canal la fertilidad de la tierra. Avanzado los trabajos de limpieza hasta la "boca de toma" se entrega un waki al canal (vino y hojas de coca). Finalmente, ya en el "coqueadero", un espacio de descanso y comida que se desarrolla al atardecer cuando ya se han terminado los trabajos. Se masca hojas de coca y "chile" (llipta o llijta elaborada en el pueblo con plantas de yuyo). En este momento se despiden los trabajos con waki al agua y a la tierra.

Lluvia: En el mes de diciembre se realiza un peregrinaje el Cerro Señorita La Punta para pedir lluvia, aquí se invoca a la mayoría de los cerros incluyendo a San Pedro y San Pablo. Ubicado en Patillón el sub-sector llamado "Escalera", es un espacio de murallones verticales de piedra que se escalan a través de una escalera de piedra que sube en zigzag (en "zeta") a la cima. Una vez arriba el "Yacho" oficia una ceremonia con agua de mar a la que acuden principalmente los dueños de animales.

Waki a la siembra. Durante la semana de siembra de maíz cada familia desarrolla su rito, consistente en dar bendiciones y pedir al santísimo, a Pachamama y a las almas de los antiguos agricultores, que se desarrolle una buena cosecha. Se bendicen herramientas de metal y semillas.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Finalmente en Toconce se observan mitos referentes al Poder del Inca, la muerte del Inca, los encantamientos y los entierros de oro.

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las festividades que se celebran en Toconce son mayoritariamente de carácter religioso. A continuación se presentan las principales festividades:

(xxv) Tabla de Calendario Festivo de Toconce

Nombre de la Festividad	Fecha Celebración
Fiesta de Carnaval	domingo antes de Semana Santa
Fiesta Patrono San Santiago	25 de Julio
Fiesta de Limpia de Canales	3 y 4 de Octubre
Día de Todos los Santos	1 de Noviembre.
Limpia de Canales Antiguos	4 de Noviembre
Fiesta de Santa Cecilia	22 de Noviembre

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica

Fiesta de Carnaval: Esta fiesta tiene una extensión de cuatro días y es celebrada durante la fertilidad de las cosechas (cuando los granos de maíz aún se encuentran en maduración). El día domingo de Carnaval se disfrazan El Viejo y La Vieja, El Hijo y La Hija, El Nieto y La Nieta, Cantor mayor y menor, Bandera mayor y menor (que son usadas por mujeres), Sargento mayor y menor. El lunes y martes se challan casas, chakras y vehículos con tInca y coa (sahumerio de plantas), el miércoles de ceniza se espera la amanecida cuando aparecen “los yungas” y se entierra el carnaval.

Fiesta Patrono San Santiago: Santo patrono del pueblo de Toconce, se dice que su figura se encontró en una capilla en el sitio arqueológico de Likán. Durante la festividad en la comunidad se realizan misas en la iglesia católica y procesiones con bailes religiosos provenientes de Calama. Entre los santos visitantes durante esta fiesta destaca la llegada de la Virgen de Guadalupe que se trae en andas desde el pueblo de Ayquina (desde el día 23 al 27 de Julio permanece en Toconce). En el camino entre éste pueblo y Toconce existen cuatro posadas de descanso donde los cargadores liban, challan y consumen hojas de coca. La última estación -antes de llegar al pueblo de Toconce desde Ayquina- se ubica en un sitio frente al cementerio donde se habría dinamitado un “rotito” (trabajador sureño que se habría suicidado frente a la desesperación de perder todo su sueldo en apuestas de cartas) en los tiempos de las tuberías (aproximadamente durante los años 20), por lo que todavía se conserva una animita de latón. Se señala que antiguamente se viajaba a buscar la virgen en burro, hoy en día esta actividad se realiza en automóviles (camionetas). Esta actividad congrega a cientos de visitantes.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 41. Fiesta de San Santiago en Toconce
(Código Fotográfico: Toconce 74)

Fiesta de Limpia de Canales. La Fiesta de Limpia de Canales comienza con libaciones y challas en la estación San Isidro, allí el Mayor da el comienzo a la faena. Se tocan los cuernos macho y hembra, y los trabajos.

Día de Todos los Santos. Este día es reconocido como la celebración de las almas de los difuntos del pueblo. En la víspera se preparan coronas de papel crepé (fucsia, morado, calipso, negro y blanco) y las comidas que se servirán para recibir a las almas y a los invitados. En general se trata de dos comidas, un primer plato que puede ser pataska o cazuela y un segundo que es un picante de conejo, acompañada de vino tinto. Se afirma que visitando todas las casas o mesas de los difuntos uno puede llegar a comer más de 8 platos, pero ocurre que apenas se llega a una casa se quita la saciedad, lo cual sería una demostración que "uno come por las almas que tienen hambre". Es necesario destacar que de todas las comidas y bebidas que se reciben este día, un primer bocado se deposita con la mano izquierda sobre un recipiente. Estas porciones se guardan para quemar y alimentar a las almas. Las almas llegan a las 12 PM del día 30 y se quedan por 24 horas, se estima que durante este tiempo es necesario guardar la atención y los protocolos con las actividades que realizan puesto que las almas pudieran querer llevarse consigo a algún familiar.

Limpia de Canales Antiguos. Cuando finaliza la celebración y despedida de las almas, se hacen preparativos para limpiar los canales del sector Patillón. Se trata de un segmento menor del canal antiguo o prehispánico –que va por la cota de mayor altura en la quebrada- que en rigor no riega las terrazas actualmente en uso.

8) Caminos

Entre los caminos mencionados en la localidad de Toconce se cuentan:

- Camino Inca, cruzaría los sectores de Cerro Paniri, Cupo, Turi, Ayquina, Caspana y Catarpe.
- Camino Inca, recorrería los lugares de Polapi, Colima, Inacaliri, Linzor y Tatio. Algunos de sus tramos se uso como ruta tropera y/o yaretera.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

- Camino Inca, unía los sectores de Likan y la quebrada del Encanto. En algunos de sus tramos fue utilizado por tropas de llamas. Los lugareños lo perciben de forma negativa ya que atribuyen a este sector la presencia de encantamientos, aparecidos o condenados.

Foto 42. Camino empedrado Toconce
(Código Fotográfico: Toconce 44)

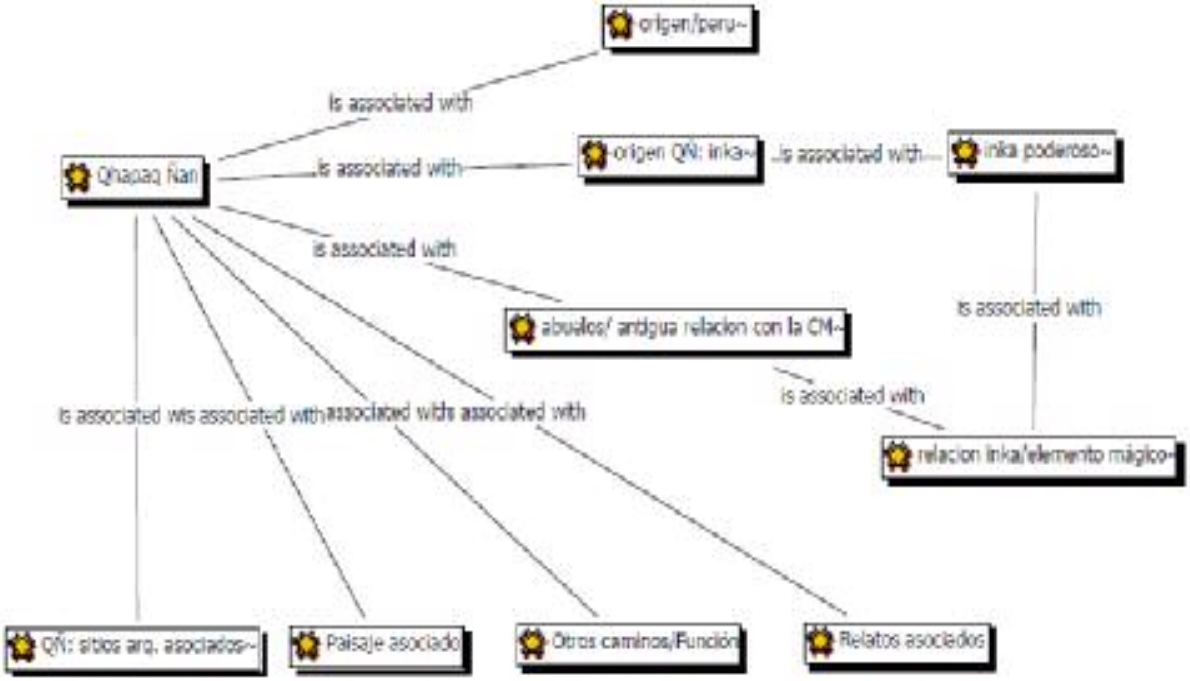
9) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan:
La perspectiva de los habitantes de Toconce con respecto al Qhapaq Ñan es que éste no existe como concepto en sí, sino que se relaciona a una memoria respecto a los recorridos del Inca. De este modo el Camino del Inca son rutas insertas en un imaginario que percibe al Inca como un personaje "poderoso" que hace construir su propio camino por esclavos a la vez que es llevado en andas por los mismos. Es decir, son sus itinerarios –su persona- lo que permanece como relato.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan
El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Toconce.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Esquema 10: Sistema de valoración Toconce



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

En el gráfico anterior se observa los elementos que se reconocen asociados al Qhapaq Ñan y que forman el sistema de valoración de la comunidad de Toconce.

a) Relatos asociados al origen del Qhapaq Ñan: El origen del camino se puede rastrear hasta el país de Perú, lo que indica que la comunidad reconoce el origen del camino previo a la presencia del Inca en la zona. No obstante a lo anterior la presencia del Inca y de su poder sigue siendo uno de los temas más asociado al origen del camino andino. En este sentido es preciso destacar que para esta comunidad de Toconce la relación que se establece con el camino y con el Inca es mediada por la figura de los antepasados representada en la figura de los "abuelos". Son los antepasados quienes se relacionaron con el Inca y obtuvieron de él la legitimización de su poder en la zona. Por tal motivo la principal fuente de valoración del camino está dada por la figura de los antepasados.

> *"…El Inca portaba una corona natural, que salía del propio cuerpo, de su cabeza, que era "su poder". Lo andaban trayendo en andas y en Caspana hay un lugar donde él se sentó, todavía permanece la marca. (Ficha Etnográfica)*

b) Relatos asociados a elementos del paisaje: Dentro de los elementos asociados al paisaje que la comunidad reconoce como importante, esta la presencia de cerros como el Paniri, los ojos de agua en el Cerro León y San Pablo. La quebrada del encanto y la presencia del volcán Licancabur. Destaca la presencia de ciertos elementos del paisaje asociado al mundo de lo mágico, puesto que aparecen de forma esporádica a algunos lugareños o visitantes como la presencia de un rio nocturno y la presencia del viento.

> *"…El Camino Inca pasa por Likán y se mete en la Quebrada del Encanto, en este lugar han aparecido duendes y fantasmas, a una señora tejiendo, toda vestida con colorida ropa de telar y que luego desaparece, es algo así como un espejismo o una visión" (Ficha Oralidad)*

c) Relatos asociados a elementos arqueológicos: Por otro lado la comunidad observa la presencia de lugares o sitios arqueológicos, que comúnmente las comunidades reconocen como "entierros" en donde es posible encontrarse con objetos provenientes del tiempo de los "tataraguelos". Además reconocen la existencia de algunos sitios arqueológicos como las terrazas, los canales de regadío, lugares de sacrificio en el cerro Paniri como la presencia de los gentilares en donde descansarían los antepasado y la presencia de sitios encantados que aparecen esporádicamente a los lugareños o visitantes como: una ciudad perdida, un pueblo encantado,

> *"Entre Río Grande y San Pedro de Atacama hay una piedra grande, que se decía que ahí había un entierro porque se veían luces en la noche, entonces una persona de Toconce que era Yacho fue, vió con las hojas de coca y supo que estaba ahí dentro, así, dentro de la roca, así que la dinamitó, adentro había un cántaro de oro. Dice que todavía está la piedra. Que antes que la encontrara habían muchos hoyos a su alrededor, lo que demuestra que habían estado buscando el entierro. Se dice que cuando uno encuentra un "entierro" tiene que hacerle la señal de la cruz, porque de otra forma desaparece, aunque haya sido para uno también puede desaparecer" (Ficha Etnográfica)*

d) Usos dados al Camino: En relación al camino en sí, la comunidad coincide en trazar el recorrido del Qhapaq Ñan por los sectores definidos por el conocimiento arqueológico. La comunidad observa su recorrido como un camino que "a los ojos" se ve derecho desde el Cerro Paniri, pero que en realidad sigue un camino en forma de zigzag.

Además reconoce otros usos dados a éste, como el de ser de uso tropero, para las faenas mineras, además de las fiestas ceremoniales, como la fiesta de la Virgen de Guadalupe. El camino también se utiliza como vía de transito.

> *"si, antes que se terminen las Puntas Negras…por ahí han puesto un camino a Caspana, para ir con burrito" -Ah ese es un camino de tropero- "sí, por ahí va a caminar, pa caminar con burritos (…) también en camión, en camioneta de Ayquina más abajo, por ahí dan vuelta pa Caspana" (Ficha Etnográfica).*

Con respecto a la mantención del camino, la comunidad observa que este no lo necesita ya que se mantiene limpio.

La presencia de algunos relatos, asociados al camino, también denota la presencia y la valoración del Qhapaq Ñan por parte de la comunidad de Toconce. Dentro de los relatos identificados están los que versan sobre animales, como el de un toro que aparece cerca de Patillón. Además se cuenta la historia de un cura que se perdió en el desierto.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Con respecto a la situación actual en la que viven, la comunidad observa un cambio en las relaciones sociales de la comunidad (de formas tradicionales a modernas) lo que va modificando las actividades tradicionales, por ejemplo observan que actualmente hay dificultades con la canalización porque hay escasez de agua en la zona. Esto lo explican por la presencia de las mineras en ella.

> *"Samuel, cuenta que caminando por Patillón vio algo que se movía en la quebrada de enfrente, como una persona a lo lejos, de pronto se da cuenta que es un Toro. Que camina y corre, se asusta de ver a este animal. Cuando mira para observarlo mejor ya no se encuentra. Dice que nadie en el pueblo tiene toros. (Ficha Etnográfica)"*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL CATARPE – SUBTRAMO 3

1) Comunidad

Catarpe

2) Ubicación

La localidad de Catarpe se ubica en la comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta.

3) Características Población

Catarpe cuenta con aproximadamente 20 residentes habituales[25].

4) Actividad Económica

En Catarpe se desarrolla la ganadería: los principales cordero, cabras, llamas, ovejas y vacas.
El medio tradicional de intercambio es el trueque. Hay ferias agropecuarias y artesanales. Los lugareños asisten a la feria del Loa producida en el mes de marzo.

5) Manifestaciones Culturales

Algunas de las manifestaciones son:

Comida Tradicional: quinua, huevos de parina, algarrobo, maíz y chañar, pavo.

Medicina tradicional: Dentro de la medicina tradicional se observa la presencia del Yerbatero, quienes curan por medio de las infusiones: agüita de coca y ricarril. También los lugareños reconocen el uso de las apachetas como una práctica desaparecida.

Música y danza: los bailes vigentes en la comunidad son: Cacharpalla. Dentro de las danzas desaparecidas esta un baile Inca llamado El toro.

Festividades:

[25] De acuerdo a lo solicitado por la contraparte, para el caso de Catarpe se debió trabajar con información que poseía Consejo de Monumentos y que no permiten completar todos los datos. Adicionalmente, Catarpe no está considerada como un centro poblado definido por INE, por lo que sus datos de población han sido subsumidos en el nivel comunal. Por último, sólo a partir de las últimas definiciones de CONADI, Catarpe será incorporado al ADI Atacama La Grande, lo que implica la no existencia de mayores datos de la comunidad a la fecha en esta fuente.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

(xxvi) Tabla de Calendario Festivo de Catarpe

Nombre de la Festividad	Fecha Celebración
Cruz de Mayo	3 de mayo
Carnaval	Mes de febrero
San Isidro	Mes de mayo y septiembre

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica

Dentro de los cerros identificados por la comunidad están el Chulacao y Licanbaur.

6) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan

Para la perspectiva de los lugareños de Catarpe, el Qhapaq Ñan se presenta como un elemento nuevo a su cultura. Declaran que el reconocimiento del camino que pasa por la comunidad como Inca es reciente, principalmente producto de las intervenciones que se han hecho en la comunidad, en este sentido la comunidad atribuía la autoría del camino a sus antepasados atacameños, y no relacionado a lo Inca. Por tal motivo desconocen sus límites físicos así como también desconocen la figura del Inca.

> *"no, si por aquí tiene que estar, debe estar por aquí, porque está Socaire, por aquí pasa el camino de Sicu, y entre…la parte norte de Catarpe que es esta de acá hay como seis…pasos antiguos donde…lo ocupaban pa ir a Argentina y en algunos casos…no hay ninguno que pase directo a Bolivia, van directo a Argentina ya. Eh…y en ese camino mi abuelo contaba que…ellos se cruzaban con este camino que yo creo que ellos no sabían que era el camino del inca ya, pero que se veía la huella muy formada, y habían cántaros de estos que te digo que son súper grande donde se supone que acumulaban agua de lluvia, alguna cosa así, eh…" (Entrevista)*

Pese a lo anterior se reconocen aspectos propios de la cultura andina, como el respeto por los lugares de los antepasados o la prohibición de subir a los cerros y el reconocimiento que habían otros caminos- de uso tropero- que conectaban a Catarpe con las demás comunidades (San Pedro- Chiu-Chiu) la activación de los trabajos en comunidad – mingas- como una actividad que aglutina a la comunidad.

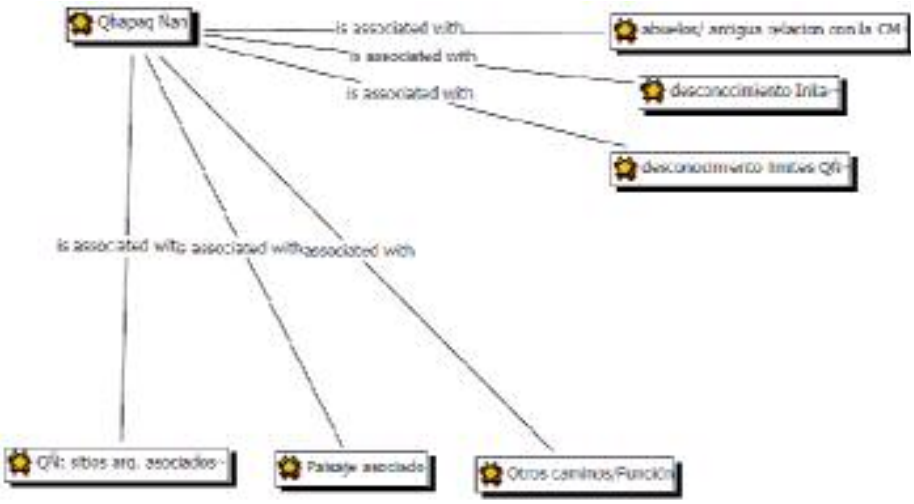
No obstante destaca en la comunidad la preocupación y el interés por conservar y mantener en buen estado el camino, principalmente mirando al turismo que se puede desarrollar en la zona. En este sentido la puesta en valor del Qhapaq Ñan se reconoce como una vía por medio de la cual, recuperar y activar la identidad de la comunidad, reconectando a las generaciones más jóvenes con sus antepasados, devolviendo, de a poco, el carácter de comunidad. De esta manera la puesta en valor del Qhapaq Ñan se puede observar como un elemento de atracción hacia la comunidad, sobre todo de quienes tuvieron que dejarla por falta de trabajo y educación.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan

El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Catarpe.

Esquema 11: Sistema de valoración Catarpe



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

En el gráfico anterior se observa los elementos que se reconocen asociados al Qhapaq Ñan y que forman el sistema de valoración de la comunidad de Catarpe.

Como se observa en el gráfico anterior, en la comunidad de Catarpe se puede identificar la presencia de elementos que forman el sistema de valoración del Qhapaq Ñan, aun cuando la comunidad de Catarpe se manifiesta alejada de la percepción de que el camino tiene relación con los Incas o los habitantes previos a él. En este sentido es posible constatar un desconocimiento del camino asociado al Inca así como de los límites que le dan forma. Al contrario la forma de percibir y por tanto de apropiarse de él está directamente influido por los conocimientos transmitidos por sus antepasados, quienes no relacionaban al camino con lo Inca. Es por eso que la comunidad de Catarpe reconoce en el pueblo de los atacameños a sus antepasados directos y por tanto a los usuarios del camino. La información recolectada en esta comunidad nos presenta a una comunidad que hace muy poco tiempo empezó a relacionar el camino que cruza su territorio con el camino principal, Qhapaq Ñan.

> *"Y la verdad es que eso, a las ruinas que tenemos nosotros acá en Catarte, siempre se pensó que eran Atacameñas y después ahora hace muy poco tiempo se supo que…hay dos cerros arriba, está dividido por una quebrada que uno era…Atacameño y el otro era…Inca" (Ficha Etnográfica)*

Por tal motivo la comunidad reconoce muy pocos sitios arqueológicos asociados al camino más que "ruinas" a las que sus abuelos les enseñaron a respetar. Situación similar ocurre con los elementos del paisaje asociados al camino, en donde sólo se reconoce la importancia de respetar los cerros, pero no se identifica alguno.

> *"lo que pasa es que…yo me acuerdo de que…nosotros cuando chicos íbamos mucho pa allá pero eh…porque yo tenía terrenos al frente, o sea la familia de nosotros, pero,…la gente, todavía no estaba constituida la comunidad de Catarte, pero la gente que vivía acá, sus abuelos les tenían prohibido subir a estos cerros donde estaban las ruinas, de hecho hace como…un mes un mes y medio una de las señoras que vivía acá al frente de las ruinas, las conoció recién porque no la dejaban subir, era sagrado todo ese…todo ese terreno, ese cerro" (Ficha Etnográfica)*

No obstante a lo expuesto, la comunidad reconoce algunos usos dados al camino como: uso tropero, y de uso en algunas ceremonias rituales. Además de reconocer la presencia de otros caminos usados para traspasar hacia Argentina. En relación al camino en sí, se advierten ciertas asociaciones a lugares de descanso.

> *"en la quebrá. Y la verdad es que habían caminos directos que ya no existen, no están habilitados en este minuto, pero habían troperos que iban desde… acá de Catarte, San Pedro y de ahí hasta Chiu.Chiu y quedaban al lado de la zona, pero la gracia era que Chiu.Chiu también partían a las salitreras" (Entrevista)*

Finalmente es posible decir que el discurso de la comunidad de Catarpe presenta una realidad particular, en donde se advierte la ausencia de elementos culturales o arqueológicos que los liguen directamente a lo Inca o a periodos anteriores. En este sentido se observa una comunidad construida en base a los conocimientos entregados por los antepasados, lo que los ligaban a la tradición cultural de los atacameños.

No obstante a lo anterior, destaca la imperiosa necesidad de la comunidad de vincularse a la tradición Incaica o a los discursos oficiales que relacionan el camino existente con el mundo Inca o de periodos anteriores. Esto se puede explicar por la situación actual que está atravesando la comunidad, en donde se aprecia complejas relaciones con las mineras presentes en la zona, además de elementos expulsores como: la falta de trabajo y la falta de oportunidades en el ámbito educacional. En este escenario la presencia del camino relacionado al mundo Inca o a periodos anteriores a su presencia se observa como un generador de elementos de atracción a la comunidad, en donde ocupa un lugar importante las tradiciones ceremoniales presentes, las que en conjunto con el desarrollo económico que puede acompañar al turismo que acompañaría al Qhapaq Ñan, puede significar una reconstrucción de la comunidad.

> *"nos pusimos como meta volver a cultivar todos los sectores agrícolas que teníamos dentro de Catarpe, y como somos las mismas familias que hemos ido heredando los terrenos que hay acá en Catarpe eh…estamos arreglando canales eh…con varios proyectos pero…que nosotros ponemos mano de obra pa hacer limpieza pa que puedan hacer los canales de nuevo y lleguen las aguas de regadío a todos los predios que eso todo se había perdido, antiguamente era todo de tierra y con los vientos y…y la gente que pasa se han ido rompiendo, entonces…" (Ficha Etnográfica)*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL CAMAR – SUBTRAMO 4A

1) Comunidad

Los miembros de la comunidad de Camar no reconocen nombres antiguos para ésta, cuentan que se fundó hace aproximadamente 100 años atrás en un sector que ancestralmente fue ocupado como descanso, cuyas quebradas al interior albergaron unas pocas familias, con vestigios de casas y terrazas abandonadas en diferentes puntos. Camar en lengua kunza significa “eclipse de luna”.

De acuerdo a los lugareños, y como se ha mencionado, el vocablo “Camar” provendría de la palabra kunza “camur”, que significa “luna”. A su vez, el vocablo “Tumisa” significaría “cuchillo sagrado” en kunza, Otras palabras en kunza aparecen en vocabulario cotidiano de la localidad, tales como la palabra “mityi” o gato, “sajraña”, nombre de una peineta que fabricaban con espinas de cactus, cuyas puntas se restregaban contra una pirca para lijar un poco la punta; o “ñapa” panes o bebidas hechas en base a semillas de algarrobo machacadas

2) Ubicación

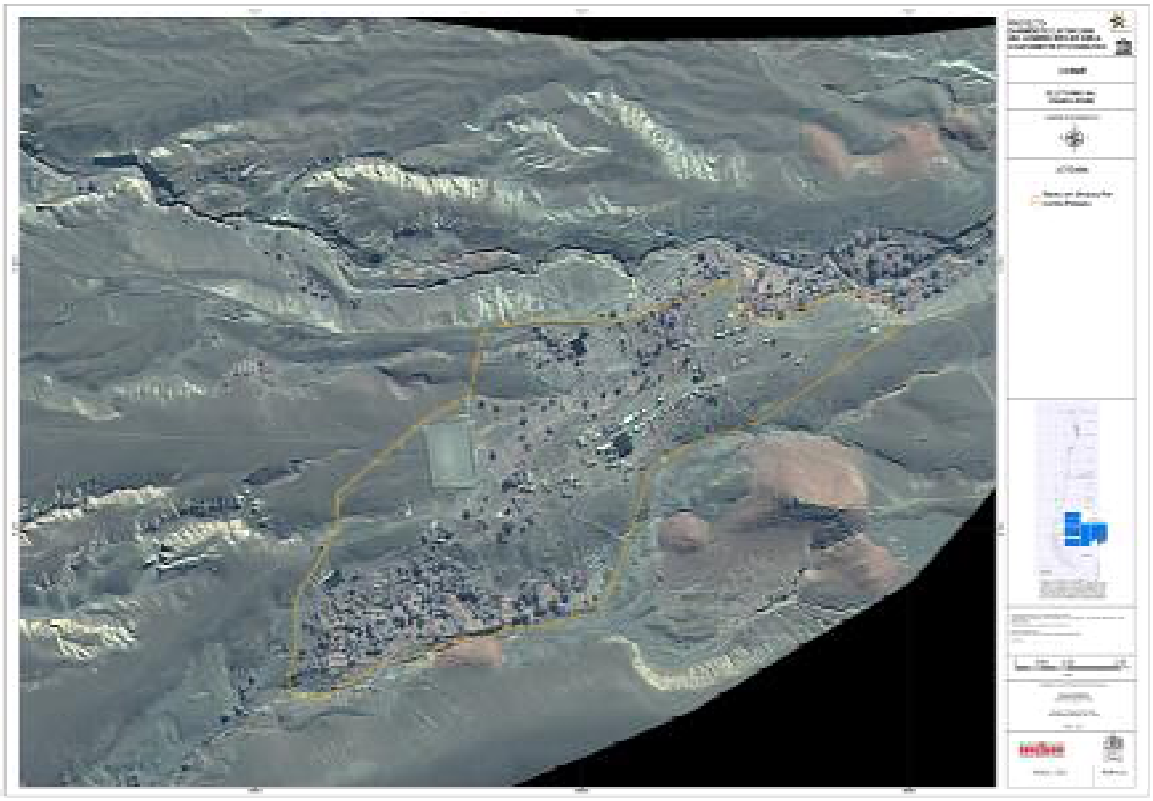
La localidad de Camar se ubica en la comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta, a 70 km de la capital comunal, San Pedro de Atacama. La localidad se encuentra inserta en la zona del Salar de Atacama, en su sector este, quel concentra una serie de quebradas con vertientes y escurrimientos de agua por algunos tramos, en dirección al salar. Sus límites están dados por la comunidad indígena de Talabre, a la altura del Trópico de Capricornio por el Norte incluyendo las vegas de Tuscur-Quelana y Carvajal. Al Sur desde la cumbre del cerro Tumisa siguiendo por la quebrada del Toro adentrándose gasta el sector de denominado “Salinas”, limitando con la comunidad indígena de Socaire. Al Este sigue una línea imaginara que se prolonga desde el Cerro Tumisa hasta la cumbre del volcán Láscar y con Argentina y al Oeste desde el sector deslinde de Salinas hasta el deslinde de Carvajal y con la comuna de Sierra Gorda[26].

En vehículo esta distancia es posible de realizar en 50 minutos por medio de la carretera. A pie, los lugareños declaran que son varios días, pero ese recorrido no se hacía, sino que los circuitos más frecuentes eran entre otros puntos del país y de Argentina, y se realizan sobre burros. Si el recorrido se hace vía caballo tiene una duración de dos días. Cabe señalar que por condiciones de agua, altitudinales (respecto al clima) y forraje la crianza de caballos nunca ha sido utilizada en la zona alta del salar, sí la de burros y mulas, que tienen mayor resistencia a estas condiciones, por lo que al referirse a lo ecuestre en esta zona en caso alguno es sobre caballares.

[26] Línea de Base Área de Desarrollo Indígena Atacama la Grande 2002.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

(xii) Mapa del límite urbano de la localidad de Camar



Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

3) Características Geográficas

La ubicación del poblado lo provee de un sistema de terrenos de alturas los que estimularon la actividad ganadera que caracterizo la actividad económica de la comunidad en sus inicios. No obstante las actuales sequias han hecho decaer esta actividad primigenia de la zona.

4) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la comunidad de Camar

(xxvii) Tabla de Caracterización Sociocultural Camar

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Camar	41	Menos de 5 años: 6 5 a 19 años: 8 20 a 59 años:	Atacameño: 40 Mapuche: 1	Castellano Kunza	Básica: 17 Media: 6 Superior: 1 Otro: 2	Católica: 27 Evangélica: 1 Ninguna: 1 Otro: 12

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

		20 60 años y más: 7 Edad promedio: 31 años				

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

Camar, es una comunidad fundamentalmente atacameña. 10 personas componen la fuerza laboral, 5 hombres y 5 mujeres, ambos distribuidos de manera parecida en las actividades económicas de la zona. En ambos grupos, la mayor parte es trabajador asalariado (4 hombres y 4 mujeres), 1 hombre trabajador por cuenta propia, y 1 mujer empresaria empleadora.

En cuanto a la vivienda y el hogar, tenemos que la totalidad de las casas que están ocupadas cuentan con servicios básicos de alumbrado, agua por cañería y servicios higiénicos. Todas están construidas de material resistente (hormigón, madera o adobe) y cuentan con 1 a 3 dormitorios con un promedio de 3 personas por hogar. Ninguno de los hogares dispone de calefont, aunque sí de ducha (9 hogares de un total de 13), y el principal combustible utilizado para cocinar es la leña o aserrín. La lavadora y el refrigerador son los únicos electrodomésticos presentes, y la camioneta es el vehículo más frecuente (5 hogares). Las familias que constituyen los hogares son principalmente nucleares y en segundo lugar extensas.

Dada la existencia de medios modernos de comunicación, han quedado en desuso las formas tradicionales, que solían vincularse con actividades de intercambio. Antiguamente, los pueblos del salar se encontraban en una dinámica continua de intercambio comercial, dada la especialización de los recursos producidos por cada ecosistema y la presencia de redes de parentesco que ligaban a localidades como Camar, Peine, Socaire, Talabre y Toconao[27], además de localidades trasandinas como Catua, generándose grupos de localidades con familiares en común, quienes solían tener pequeñas propiedades agrícolas en diferentes puntos del salar, todo lo cual fomentaba la continua circulación de personas, bienes e información a lo largo de este paisaje. Hacían el recorrido a pie o en burro por una red de caminos troperos, por lo cual se puede afirmar que antes de la aparición de los medios modernos de comunicación y la construcción de carreteras y caminos vehiculares, la comunicación era de tipo presencial, al existir numerosas instancias de contacto a lo largo de todo el año entre las localidades, las que se recorrían en burro o después en bicicleta, cuando habían caminos vehiculares, pero no contaban con vehículo.

En relación a los medios modernos de comunicación presentes en la comunidad se observa que Camar cuenta con una cobertura media de señal para celular, por lo que es frecuente que sus habitantes cuenten con un teléfono móvil. Tienen un acceso limitado a señales radiales puesto que no existe una emisora radial propia de Camar, pudiendo

[27] Camar tiene una fuerte filiación con Socaire y Talabre Viejo, pues de ahí provino la mayoría de sus fundadores, hace aproximadamente 100 años atrás, contando además con lazos de parentesco con habitantes de Catua, en Argentina. Toconao tiene fuertes lazos de parentesco con los habitantes del Ayllu de Solor, perteneciente al sector bajo del salar, el cual se encuentra más vinculado a la órbita de los ayllus de San Pedro de Atacama.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

escuchar radios de otras localidades como la radio comunitaria “Atacama la Grande”, cuya emisora se encuentra en San Pedro de Atacama, que transmite información sobre actividades y noticias de los habitantes de las diferentes comunidades indígenas del salar. Existe una limitada cobertura de canales televisivos en la localidad. No obstante a lo anterior, la escuela cuenta con un radiotransmisor, el cual es ocupado por el encargado de la escuela principalmente. Además la escuela cuenta con internet, el cual es de uso de los alumnos y el profesor, aunque si otro miembro de la comunidad lo requiere también puede hacer uso de él, aunque no es frecuente.

5) Organización Social

Las organizaciones presentes en Camar son:

(xxviii) Tabla de Organizaciones Sociales de Camar

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Comunidad Indígena		✓				
Junta de Vecinos		✓				
Iglesia			✓			
Comité de Luz					✓	
Club Deportivo		✓				
Policlínico					✓	
Escuela G-22 y Jardin Infantil				✓		

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

En Camar no se observan formas de organización socio-política originarias, las formas de organización tradicionales sólo se manifiestan para las instancias de tipo religioso (carnaval, pagos)

6) Actividad Económica

La actividad primaria actual de Camar es la minería. En tiempos pasados la localidad de Camar tenía una vocación económica de tipo agro-pastoril, con el desarrollo de una pequeña industria artesanal como actividad primaria o complementaria –según el caso- de subsistencia. Sin embargo, sus habitantes actualmente basan sus ingresos en su mayoría en labores mineras, tanto como personal contratado para faenas de SQM y Sociedad Chilena del Litio principalmente, o como contratistas en faenas asociadas a estas empresas o a otras más alejadas del salar, como Chuquicamata. También ofician como contratistas en faenas de construcción en diferentes focos productivos de la zona.

El trabajo asalariado en faenas externas a la localidad como principal fuente de ingresos marca un fuerte cambio respecto a las actividades de subsistencia locales, al desempeñarse los hombres por turnos en sus trabajos, lo que hace que cada 15 o 7 días –dependiendo del turno- se encuentren ausentes en sus hogares, para luego permanecer

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

5 o 7 días con descanso, lo cual desincentiva el desarrollo de las tradicionales labores agropastoriles, las cuales aún así se desarrollan, pero no en todos los hogares y en calidad de ingreso complementario. Dichas labores son desempeñadas principalmente por adultos mayores y mujeres con sus hijos, quienes son los que guardan mayor permanencia en la localidad, contando con el trabajo de los hombres para faenas más pesadas cuando éstos se encuentran con "descanso".

Antiguamente Camar tuvo como actividad productiva primaria la pequeña producción agropecuaria y artesanal, para autoconsumo e intercambio con diferentes comunidades del salar, en una economía basada más en el trueque que la transacción monetaria, lo que permitía la circulación de bienes entre localidades del salar y de Argentina, más que a las capitales comunales y provinciales incluso, por lo que las antiguas órbitas de producción se han trastocado.

La segunda actividad de la comunidad es la pequeña agricultura. En la actualidad las pequeñas huertas en terrazas constituyen el principal ingreso complementario de la localidad, con cultivos destinados al autoconsumo, seguido de ellos existe un remanente de la actividad pastoril anterior, con pequeños rebaños de chivos y corderos pertenecientes a un par de familias de la zona. El resto son burros, unos pocos cerdos (alrededor de cuatro), gallinas, patos y conejos. Se estima que la masa ganadera total de la localidad es de aproximadamente 50 animales, entre burros, chivos, y corderos. Los principales ganados son de tipo caprino, ovino y finalmente los burros.

Foto 43. Terrazas de cultivo mirando al salar
(Código Fotográfico: Camar 33)

Hasta hace unos dos años atrás también existían tropas de llamos, con rebaños de hasta cuatrocientos animales antiguamente, pero su crianza se vio interrumpida por restricciones climáticas. Este fue un proceso gradual, en el que debido a la falta de lluvias las vegas y pajonales aledaños se empezaron a secar, dejando cada vez más distantes las zonas de pastoreo, hasta que finalmente la sequedad del ambiente hizo que los pocos llamos que quedaban fueran dejados en libertad en los pajonales altos en los faldeos del Tumisa, en espera de que sobrevivan, dado que ya no era posible subir con ellos durante el día a tal distancia. La comunidad no tiene certeza de la sobrevivencia de los animales. Esto produjo que se diera por finalizadas las actividades asociadas a la crianza de llamos, pues los rebaños de chivos y corderos –además de los burros- pastan en zonas más cercanas al centro poblado (cultivos de alfalfa en las terrazas), por lo que no es necesario subir a buscar los pastos de las montañas; mientras que las otras especies criadas son de corral, por lo que se manejan al interior del centro poblado.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Esta extinta actividad pastoril conllevaba un constante flujo de personas hacia los sectores de vegas y pajonales ubicados en el Abra de los Patos, faldeos entre Tumisa y Corona, faldeos del Láscar y eventualmente a lugares más distantes como la laguna Lejia y Aguas Calientes. Para ello alternaban periodos de pastoreo en puntos aledaños al centro poblado en invierno, y en el periodo estival el traslado del grupo familiar a las estancias ubicadas en las inmediaciones de la zona de vertientes (Turbaca), a unos ocho kilómetros del centro poblado, punto desde donde se podía acceder a sitios más altos de pastoreo durante el día. Dichas estancias consistían en corrales y cuartos de piedra, los cuales eran ocupados entre los meses de Septiembre u Octubre hasta Marzo, periodo que era aprovechado también para desarrollar actividades de recolección de recursos tales como hierbas medicinales (copa-copa, bailahuén por ej.) frutos silvestres (pingo-pingo, pasakana -fruto cactus- etc.) y huevos de suri, además de la caza de animales como la vizcacha y la recolección de madera de cactus en el cerro Opla para la posterior confección de artesanía.

En la zona donde se ubican las estancias se distinguen los sectores de Estancia del Medio –situada efectivamente a mitad de camino entre pueblo y zona estancias altas-, Pelayo y Corral Quemado, puntos desde donde se pueden observan una serie de caminos troperos que se dirigen hacia Talabre, las quebradas y otras vegas camino a Argentina, algunos de ellos con presencia de descansaderos de piedra a lo largo de su trayecto. Estos caminos han sido ocupados ancestralmente –según el decir de los lugareños-, estando prácticamente en desuso hoy en día por el declive de la actividad pastoril, la práctica desaparición de los circuitos de intercambio, el traslado del pueblo de Talabre Viejo a Talabre Nuevo, la extinción y prohibición de la tala de cactus y un generalizado deterioro de estos ecosistemas dada la creciente sequía. La obtención de estos recursos se ha suspendido, salvo la de carne de llamo, la cual se hace mediante compra monetaria, principalmente con el pueblo de Talabre, pero por caminos vehiculares.

En relación a las prácticas agrícolas, los principales cultivos de la zona son: alfalfa, trigo y maíz. A pesar de que los cultivos con mayor extensión territorial son los de tipo forrajero y cerealero, significativo resulta también el cultivo del tomate, dada su producción de reconocida calidad, a partir de una variedad de semilla que ha sido reproducida consuetudinariamente al interior de la localidad. El “tomate de Camar” fue uno de los atractivos de la agricultura del salar, buscado por personas de otros lugares por su buen sabor.

Cabe destacar que la -relativamente reducida- gama de cultivos producidos en Camar se encuentra inserta en un sistema de especialización complementaria de los recursos generados en el salar, así las falencias de la producción en un ecosistema local eran suplidas por el intercambio con otras comunidades. Mientras Camar poseía trigo, maíz, tomates y zapallos para intercambiar, Toconao poseía frutales tales como membrillos, peras, manzanas, brevas, damascos y vides, los cuales ofrecía frescos o secos (orejones); Soncor[28] –localidad ubicada en quebrada al norte de Camar, cuyos moradores se fueron hace más de 20 años atrás al acabarse el agua- también poseía frutales, tales

[28] “Sancor”.

como membrillos y perales; Socaire producía especies que requerían más horas frío, tales como habas, quínoa, y diferentes variedades de papa (morada, café chica, negra chica, café "de abajo"); Peine era el principal productor de maíz; mientras que Talabre era –y es- el principal productor de carne y cuero de la zona, no así de cultivares, conformando así una red que permitía a cada agricultor surtirse con recursos que sus terrenos no eran capaces de producir. Los intercambios se hacían de manera directa entre productores, no había instancias intermediarias ni mercaderes, porque se trataba de una economía de trueque.

Dicho sistema de intercambio no sólo implica recursos agrícolas, sino que también recursos pecuarios y –por sobre todo- la instancia de circulación de bienes, personas e ideas a lo largo del salar y argentina, en un sistema de vida donde las restricciones que ofreciera el entorno se convertían en una oportunidad de fortalecer vínculos con otros grupos humanos similares. Esto nos remite al tema de la influencia que tuvo el Inca en la conformación étnica y cultural local, si consideramos que ancestralmente existió una red de complementariedad, la cual es reconocida como precedente al periodo Inca, parte central de un discurso que señala a la cultura atacameña como la cultura originaria local, con un desarrollo tecnológico propio y un conocimiento del entorno que es desarrollado primigeniamente por ellos.

Con respecto al sistema de riego se observa que, tradicionalmente, los cultivos se irrigan a través de un sistema de terrazas regadas por inundación, abastecidas a través de un sistema de canales que surca toda la localidad.

Las melgas se preparan con estiércol de los corrales, dejando a algunas de ellas en barbecho por un rango de 3 a 5 años, dependiendo de su intensidad de uso, dado que el suelo de la zona es de tipo arenoso, por lo que el cultivo -cerealero especialmente- agota rápidamente los pocos nutrientes que tiene. La preparación de los suelos es un trabajo familiar, en el cual se suele esperar la "bajada" de los hombres empleados en las mineras para efectuarla.

El sistema de cultivo es el de terrazas regadas por inundación a través de un sistema de canales. Para esto cuentan con infraestructura de canales y estanques, además de una tubería que permite encausar una parte del caudal proveniente de la vertiente Turbaca, de manera tal que la obtención del recurso no prive al resto de la quebrada de él. El agua se colecta en una serie de estanques (4), ubicados a diferentes alturas en la localidad, dependiendo del sector de terrazas que le corresponda regar, siendo el que se encuentra al lado del camino de acceso al centro poblado el que prioriza el almacenaje de agua, por lo que se encuentra usualmente lleno.

Tanto estanques como canales cuentan en su lecho con un recubrimiento de cemento, para evitar pérdidas de caudal por infiltración, manteniendo de todas formas su estructura tradicional, compuesta por bloques alargados de piedra de alrededor de 30 centímetros de alto en las paredes. La acumulación de sedimentos en ellos es removida a través de la actividad comunitaria tradicional de "limpia de canales", efectuada durante el mes de Septiembre, consistente en una festividad que con música especial, comidas y bebidas alcohólicas se acompaña la faena realizada con palas por los miembros de la comunidad de remover los sedimentos acumulados durante la temporada.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Las herramientas usadas son las de tipo más moderno, tales como palas, azadones, horquetas y arados de tiro por burro. Posteriormente se sumó un motocultor, traído el año 1997 a través de un proyecto social donde se capacitó a los lugareños en su uso.

Dentro de las labores colectivas se encuentran las de colaboración en la preparación de suelos y cultivo y las de construcción y reparación tanto de obras particulares como comunitarias; destacándose la limpia de canales en tanto actividad con fechas establecidas y asociadas a una festividad tradicional.

Con respecto a los tipos de intercambio comerciales producidos en Camar, se puede decir que cuando las economías agropastoriles del salar se encontraban activas, el trueque fue el principal medio de abastecimiento de los recursos que no podían ser producidos dentro de la localidad. Las redes de intercambio permitían movilizar recursos de Peine, Socaire, Talabre, Soncor y Toconao hacia Camar y viceversa, siendo estas localidades las que más fuerte contacto comercial tuvieron con esta última[29]. Además del comercio con las comunidades del salar, existían rutas trasandinas para comerciar con Catua, y pueblos aledaños a Jujuy, donde se encuentran personas de la etnia Lican Antai, algunas veces parientes directos, como una hermana de Pascual Sosa.

> *"mi abuelo me contaba que ellos iban a comerciar hasta, por acá por este otro lado, por el lado más al sur de Argentina, Laguna Blanca me hablaba, Laguna Blanca, Tacuil, Antofalla me hablaba mucho mi abuelo, y creo que era por este otro lado, pero por acá llegaba hasta Jujuy, más allá" (Ficha Etnográfica).*

Los circuitos de intercambio permitieron suplir necesidades que una localidad por sí sola no podía satisfacer, pues los paisajes del salar presentan notorias diferencias en su capacidad productiva, sea por factores de suelo, de agua, o diferencias de temperaturas generadas por su nivel altitudinal. La complementariedad de estos sistemas se hizo manifiesta entonces en la generalizada distribución de recursos como tomates, papas (morada, blanca, café chica, etc.), habas, quínoa, zapallos, frutas (manzanas, peras, membrillos, brevas, damascos, alcayotas, ciruelas, uvas), frutos secos ("orejones", pasas), lana, carne, cuero, quesos, algarrobo, chañar, maíz y trigo. Camar ofrecía maíz, trigo, tomates y zapallos a cambio de los demás recursos que necesitara.

El trueque constituyó una instancia de encuentro y comunicación entre miembros de la etnia Lican Antai, cuyas redes y troperos son consignados como precedentes a la ocupación Inca. Estas redes palatinamente decayeron en la medida que las labores agropastoriles fueron abandonadas y las nuevas generaciones se integraron a la economía de mercado como asalariados.

En la actualidad, el intercambio monetario es la base de la economía local, al provenir de la minería el principal ingreso de sus habitantes. Sin embargo, las transacciones monetarias al interior de la localidad siguen siendo poco frecuentes, dado que se abastecen en centros urbanos como Calama o San Pedro de Atacama, o en almacenes de Toconao, dado que existen numerosos habitantes permanentes o parientes de visita

[29] Toconao se encuentra en un punto intermedio, lo que le permitió estrechar lazos de parentesco y comerciales con el ayllu de Solor, perteneciente a la órbita de los ayllus bajos del salar.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

que cuentan con camionetas, pudiendo trasladar sin problemas los víveres que necesiten. Además desde hace un año existe luz eléctrica las 24 horas del día (antiguamente era por un rango de 3 horas), pudiendo refrigerar alimentos, facilitándose el almacenamiento de comida.

Existe sólo un almacén en el pueblo, el cual no abre a menos que uno busque a sus dueños para comprar algo, porque sus dueños son adultos mayores que suelen estar en las huertas trabajando; además de eso hay una señora que vende paletas heladas, y esos son los únicos espacios de comercio monetario al interior de la localidad.

Las actividades asalariadas, dentro de la localidad son muy escasas, las que existen están asociadas a fondos gubernamentales, tales como las manipuladoras de alimentos de la escuela, la encargada del jardín infantil, la asesora intercultural de la escuela y la cuidadora de la plaza. Sólo se suma a estos cargos el del director y profesor de la escuela unidocente. El resto de las actividades asalariadas corresponde a los trabajadores contratados o contratistas de diferentes empresas mineras de la zona, quienes se encuentran en la localidad sólo en sus periodos de “bajada”. SQM, Sociedad Chilena del Litio y Chuquicamata son las principales empresas en las cuales se emplean los habitantes de Camar. Los habitantes de la comunidad que no son asalariados se dedican a actividades agropecuarias de autoconsumo y dueñas de casa, siendo principalmente adultos mayores y mujeres.

7) Manifestaciones Culturales

Tradicionalmente los habitantes de Camar fueron, además de productores agropecuarios, creadores de una variada gama de artesanías, participando familiarmente en la producción, constituyendo lo que se podría llamar un “pueblo de artesanos”.

Realizaban trabajos con diferentes materiales (lana, madera, cuero), destacando la textilería, los tamboriles y el tallado en Cactus. Su producción era motivada principalmente por el incipiente turismo en San Pedro de Atacama, comercializándola con compradores mayoristas que acudían a la localidad para surtir los puestos en la feria artesanal del pueblo, como así también se dirigían directamente a sus puestos para ofrecer sus productos en Toconao o San Pedro de Atacama. Con el correr de los años, el auge del turismo y la venta de artesanía atrajo a productores semi-industrializados de Bolivia, e incluso proveedores industrializados de China a competir por surtir los puestos de artesanía del pueblo, terminándose hace por lo menos 15 años el motor de la producción artesanal local, la cual hoy en día se redujo a una muy pequeña escala, que sirve de complemento esporádico a las economías familiares.

La producción artesanal tuvo relevancia como instancia de fortalecimiento de lazos familiares y tradicionales, pues cada día al irse el sol, tanto niños, adultos y ancianos se reunían en sus hogares a desarrollar diferentes fases de la producción, generándose un espacio donde se reproducían los relatos locales. Cabe mencionar que la localidad cuenta sólo desde hace un año con un generador de luz activo las 24 horas del día, anteriormente existía un generador que funcionaba 3 horas diarias, y antes de eso sólo se

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

iluminaban con velas y chonchones a parafina, por lo que no existían televisores ni otras distracciones, salvo el trabajo familiar compartido durante las noches.

No obstante a lo anterior, dentro del patrimonio cultural de Camar se puede mencionar la textilería, la cerámica, las comidas y medicina tradicional, la música y la danza, los mitos y creencias locales y las festividades y celebraciones.

Textilería: en tanto pueblo de origen agropastoril, presenta una tradición textilera local, en la cual tanto hombres como mujeres han sido hábiles artesanos por generaciones. Dada su conformación con habitantes de Socaire y de Talabre hereda la experticie de este último pueblo, de donde proviene la connotada textilera Evangelista Sosa, hermana de don Pascual Sosa, quien siendo originario de Talabre se asentó en Camar hace unos cuarenta años atrás al casarse, aprendiendo de su suegro el telar, desempeñándose en todo el proceso productivo, desde la crianza de corderos y llamos, la extracción de la lana, el hilado y la confección de las prendas.

Los tejidos pueden ser en dos tipos de telares o con palillos de espina de cactus, siendo las mujeres quienes se desempeñan comúnmente en éste último, además de los telares.

Hace algunos años atrás don Pascual hizo clases de telar e hilado a generaciones más jóvenes, pero ellas no prosiguieron en la actividad pues no hay salida para comercializar su producción y la masa ganadera se ha reducido de manera tan drástica (ya no hay llamos, quedan poquísimos corderos) que tendrían que comprar la lana a otras comunidades para producir, encareciendo demasiado el costo.

Con respecto a los tipos de telar se observa la existencia de un telar de suelo. Además es frecuente la confección de prendas con palillos de cactus, para hacer un guante se ocupan 5 de ellos.

La confección de fajas se realiza a telar, mientras que el de suelo se usa para la confección de corte, frazadas y similares.

Antiguamente se confeccionaban muchas prendas de “corte”, elaborando una tela tipo frazada, pero más fina en el telar de suelo, la cual posteriormente era cortada para hacer tanto faldas como pantalones, siendo ambos conocidos como “picote”. También se podían tejer aguayos ahí. Posteriormente, con el auge de producción artesanal para turistas, se confeccionaron frazadas, bajadas de cama, ponchos y morrales, basándose en el mismo sistema de elaborarlos en el telar de suelo, para luego cortarlos en el caso del morral.

La iconografía utilizada para la elaboración de frazadas, bajadas de cama y tejidos a palillo la iconografía puede ser de tipo figurativa o conformando campos geométricos, destacando una figura de tipo escalerado denominada “enquenco”, a partir del cual también se pueden hacer figuras de cerro. Entre las figuras destacan las de animales, como parinas y llamos, aunque existía la habilidad para hacer cualquier otra figura. En el caso de las fajas destacaban las formas geométricas escaleradas o en base a cuadrados de distintos tamaños y colores, la “de diente”, o incluso con nombres escritos, según fuera el gusto de los turistas.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Los tintes utilizados en mayor frecuencia eran los vegetales, en donde se usaba la resina de algarrobo para dar tonos café a la lana, copa-copa, monteverde o arenilla para teñir tonos amarillos.

La materia prima provenía de la lana de llamo y cordero obtenidos de la antigua crianza local. Hoy en día el vellón de lana se tiene que comprar a algún criador de ganado.

Los palillos son hechos de espinas largas del cactus que sale en el cerro Opla. Los telares se construyen en base a maderas locales, los tintes utilizados son locales, mientras que el hilado es con una rueca simple de palo.

Cerámica: No hubo referencias contemporáneas a cerámica en la zona alta del salar, sólo a una alfarera del ayllu de Séquitor, sin vínculo alguno con la localidad, quien habita en la parte baja del salar. No existen tampoco piezas cerámicas ni fragmentarias esparcidas en los patios de las casas (elemento indicador de antiguos talleres alfareros), ni evidencia alguna de que el oficio se haya desarrollado por generaciones en el sector. Los lugareños mencionan una serie de hallazgos de fragmentos de cerámica en la zona, pero asociada a sitios arqueológicos, (cerros de Cas, sector Nacimiento, cerros de Allana). Sus características eran simples, piezas monocromas con escasa presencia de elementos decorativos, salvo una vaga alusión dada sobre fragmentos encontrados en los cerros de Cas:

Otras Actividades: Labores de peletería se utilizaban para construir las piezas sonoras del tamboril y la caja carnavalera, extrayendo cuero de los mismos llamos para tales fines. La construcción de estos artefactos está prácticamente en desuso.

También se efectuaban trabajos en madera de un cactus llamado Cardón, el cual extraían del cerro Opla, accesible desde la zona alta de estancias de veranada, a través de huellas. La práctica extinción de dicho recurso, sumado a las posteriores prohibiciones de tala en tanto especie en peligro de extinción, y la competencia de productos similares traídos de Bolivia, hicieron que esta artesanía acabara, quedando sin productores locales, salvo como pasatiempo.

Se hacían bases de lámparas, paneras, joyeros, portaretratos, figuras de iglesias, cactus en miniatura, llamos, servilleteros con forma de cactus o animales, cajas carnavaleras y tamboriles en ese material, siendo cortados y pegados con cola fría, haciendo uso de moldes para el caso de los tambores grandes y tamboriles, pues para darles la forma cilíndrica era necesario usar un tarro de lata (de atún, leche, café, según las dimensiones).

Además existían actividades asociadas a la Cantería, pero no al nivel de artesanía porque sólo se confeccionaban bloques para construcción de casas principalmente. El material utilizado se llama calamina, piedra de origen volcánico que permite esculpir bloques sin deshacerse, y además posee la cualidad de conservar el calor del día durante la noche, motivo por el cual era apetecida en la construcción de viviendas de Camar y sus alrededores.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Las canteras explotadas se ubicaban en la cara norte y sur de la quebrada de nacimiento y en el sector de Estancia del Medio, ya camino a la zona de estancias, siendo esta última la cantera de mejor calidad. Se menciona la presencia de otra cantera en el sector de la cancha de fútbol, pero no se especificó el tipo de material, el que no debe ser calamina pues de ahí se señala la presencia de puntas de flecha antiguas. La aparición de materiales de construcción de origen fabril hizo decaer la producción de las canteras, al usarse ahora los bloques de cemento para construcción, pues al ser más livianos facilitan su manipulación, y además se obtienen inmediatamente, no como los bloques de calamina, que hoy en día hay que mandarlos a hacer para que alguna persona se disponga a cortarlos, teniendo un costo mucho más alto.

Comida Tradicional: La comida tradicional de Camar se señala a continuación:

- Patasca
- Panes de trigo
- Ñapa (pan con base de algarrobo chancado), llacjta (cerveza de algarrobo)
- Alfajor, rosquete
- Otros: wirla o carne de vizcacha, carne de llamo, huevos de suri revueltos, huevos de parina revueltos o duros, picante de chinchilla, etc. Además, existían diferentes tipos de preparación para los panes de trigo, según textura de la harina. Podía ser chancado, majado o aturdido, nombre con el que se conocía el trigo machacado en piedra, o pelado, con lo que se lograban diferentes texturas del pan.

Medicina Tradicional: Si bien los lugareños asisten a la posta rural local cuando hay ronda médica, y a la posta de San Pedro o incluso al hospital de Calama de ser necesario, la medicina tradicional sigue vigente en la comunidad, tanto a nivel casero como en la consulta de curanderos. Incluso la posta de San Pedro tiene incorporada una curandera tradicional para generar un diálogo intercultural con los pacientes.

Los lugareños cuentan que antiguamente había curanderos, quienes detectaban las enfermedades y mandaban a buscar los ingredientes para hacer los tratamientos. No había parteros, pues en cada hogar se manejaban conocimientos respecto al cuidado de embarazadas.

Las enfermedades comunes se pueden tratar entonces en base a conocimientos tradicionales, usando recursos locales para elaborar remedios –principalmente hierbas-, mientras que las complicaciones de salud mayores se tratan con curanderos. Las enfermedades que la comunidad identifica son:

<u>"Tomar la tierra"</u>: se relata que la tierra es un ser viviente, por esto muchas veces puede "tomarlo" a uno si se sienta en algún lugar, entonces uno se enferma y sólo un curandero lo puede sanar.

> *"hay a veces que la tierra, la misma tierra como dice, no es muerta, entonces uno llega cansá de por ahí y se sienta, es como que, no sé, se pegan al cuerpo y eso te enferma" (Ficha Etnográfica).*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

"Tomar la aguada": si una persona va a una aguada y se agacha a beber, sin haber dicho algunas palabras de presentación antes, puede ser que el agua lo tome y lo enferme, pues también es un ser viviente, debiendo ir al curandero para que lo sane:

> *"Igual las aguadas, cuando llegas tú al nacimiento, donde nace el agüita, de repente llegai sin decir "Jesús", te agachai a tomar agua y como que el ojito te afecta, entonces después se te, te cría un grano, se te pudre, te empieza a comer, y eso años el curandero te curaba" (Ficha Etnográfica).*

Recaída: enfermedad postparto que ocurría cuando no se respetaban las estrictas condiciones de la cuarentena, las que incluía no tocar el agua para lavarse, no salir de la casa para no exponerse al aire, no hacer trabajos pesados durante dicho periodo, llevando una alimentación especial, que podía ser suministrada por cualquier pariente, porque era de conocimiento tradicional. Si la mujer sufría una recaída corría peligro de muerte:

> *"muchas veces decían que había mucho desmando, eh, como se llama, por si yo tenía mi guagua mucho desarreglo, se salía el desmando del agua, del aire, o me daba una recaída que le llaman (...) mi mamá decía que a ella le dio como un desmayo, que pierden la conciencia, que ven todo negro –no sé si será así, pero ella comentaba así-, entonces ahí ya tiende la persona, muchas veces dicen que mueren las personas con esa recaída que le da" (Ficha Etnográfica).*

Con respecto al sistema curativo, los lugareños coinciden en relevar las cualidades curativas de algunas plantas, además de los recursos locales que el curandero solicitaba para la elaboración de remedios. Los tipos de plantas utilizadas son:

- Bailahuén: para tratar el resfrío y los dolores.
- Chuchucán: chañar o algarrobo para el resfrío.
- Tunilla: para la fiebre.
- Hojas de coca mascadas con "chile": polvillo que se extrae de los yuyos: sirve para activarse físicamente, en especial para andar en altura.
- Harina tostada, hojas de coca, llareta, quínoa son algunos de los elementos que puede pedir un yerbatero para preparar los remedios.

En Camar también se puede observar la presencia de otros sistemas utilizados como la Piedra de Rayo. La piedra de rayo es una piedra a la cual le cayó un rayo, transformándola en una piedra con cualidades especiales. Es encontrada por los pastores en sus recorridos por las zonas altas, se les reconoce por ser extremadamente pesadas en relación a su tamaño (2 k aproximadamente), teniendo una forma casi rectangular, de un largo aproximado de 20 cm, por un ancho de no más de 9 cm. Existe una piedra de rayo hembra y otra macho, la primera presenta una especie de silueta, mientras que la segunda es recta. Quien posea ambas piedras de rayo puede hacer un remedio para el corazón, que se hace frotando entre sí ambas piedras, recogiendo el polvillo que sale de esta acción, para luego echarlo en un vaso con agua y revolverlo, dando como resultado un agua de color rojizo que sirve para tratar afecciones cardíacas. Debido a su origen, las piedras de rayo suelen atraer más rayos, debiendo dejarse bien escondidas para que los rayos no hagan daño a nadie.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Música y Danza: Entre los géneros musicales vigentes en la comunidad de Camar se encuentran:

Catimbano: esta danza se baila para el carnaval, sólo por hombres. Este baile simula una marcha de esclavos que marcan un ritmo entrecortado al ritmo del tambor, se baila en filas, existiendo un "capataz" encargado de animar el baile y hacer bromas a las personas que observan la danza.
Baile llamero: se baila para la fiesta patronal del pueblo (San Antonio), participan tanto hombres como mujeres con una vestimenta especial, marcando pasos y giros al son de tambores y quenas: "sus vestimentas son así como bordás las letras, los hombres igual, llevan como unas lentejuelas ahí bordadas, con ojotas, y las medias son así, medias blancas y llevan dibujados llamitos -blondas, a la cintura- y los hombres igual, un traje rojo con camisa blanca, sombrero, las mujeres igual, andan con sombrero, pañuelo, pañoleta acá, como cargado" (Ficha Etnográfica).
Cueca Carnavalera: se baila para el carnaval, participan parejas y es una variable con más saltos que la cueca de zona central. Esta última ha ido ganando espacio en las festividades locales, quedando los más ancianos como conocedores de la cueca local.

Con respecto a los géneros musicales presentes en Camar, éstos son básicamente las melodías que acompañan a las festividades y danzas locales, tales como la música del baile llamero, el catimbano, el carnaval, la cueca y la limpia de canales.

Respecto a la música de la limpia de canales y el carnaval, destaca un relato frecuente entre las comunidades de las zonas de quebradas, que señala que las canciones han sido transmitidas por generaciones a partir de melodías que manifiesta el agua a los pastores. Esto es, las composiciones melódicas que se tocan en dichas fiestas son una suerte de "revelación" del manantial a las personas, apareciendo en determinados periodos y a determinadas personas, quienes luego de vivir esta experiencia, componen cánticos y melodías que reproducen la revelación original; así, según los relatos locales es el agua quien enseñó buena parte de las melodías festivas:

> *"Las agüitas cantan, o sea hay un carnaval ahí (...) eso me contaban a mí, mi mamá también, también escuchó eso y también de ahí sacó los cantos, dice que es bonito, pero yo nunca lo he escuchado (...) no sé si será suerte o no sé, de repente como que a ellos la escuchan, dicen que más años, los abuelitos, allá cuando cerca del carnaval, ellos, ellos sabían adonde ya, adonde cantan, ahí iban ellos (...) los abuelos dejaron ya como herencia (...) todo eso, las limpia de canales, todas las canciones de los canales, todas son herencia de ellos, ya por eso dicen que no debemos perder eso, las tradiciones, con los pagos del agua, los pagos de la tierra, los pagos" (Ficha Etnográfica).*

Creencias, mitos y ritos: Los cerros de mayor importancia son: Láscar, Tumisa, Corona, Kimal y Licancabur. Mencionarlos no implica connotaciones rituales, sino más bien su presencia en el paisaje cotidiano, pues los espacios de significación ritual de la comunidad se asocian a las fuentes de agua, donde la vertiente de Turbaca es la más importante. En este sentido, se observa que no hay cultos de altura para la comunidad, ni actuales ni históricos, los espacios de circulación típicos eran por los faldeos del Tumisa, el Corona y el Láscar, no en cumbres; aunque se reconocen espacios ocupados por el inca con esos fines u con evidencias de uso, el cual no es reconocido como ritualidad

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

propia de su cultura, sino que es consignado al inca. Tal es el caso de las cumbres del cerro Corona y del Chiliques (ya en Argentina, frente a Socaire), donde se relata la presencia de grandes troncos de algarrobo en zonas altas, que no pudieron haber llegado de manera natural, alguien los tiene que haber llevado hacia arriba.

Foto 44. Presencia cerros en el paisaje
(Código fotográfico: Camar 11)

Del cerro Chiliques además se menciona que había sacrificios humanos en la época Inca.

Gentilares: existe un cementerio o zona habitacional prehispánica en la cara sur del sector Nacimiento, subiendo más allá del pueblo hacia el este. Ahí se pueden apreciar restos de edificaciones que son consignadas a los “abuelos”, aunque sólo se supo de su existencia cuando con el correr de los años la erosión de la ladera dejó al descubierto las edificaciones, siendo investigadas por el padre Gustavo le Paige. Cruzando el cauce de la quebrada en su sección norte se pueden encontrar unas pequeñas chullpas y descansaderos, las que también se consignan a los abuelos. Otros sitios de estas características se reseñan en la zona alta de vertientes, donde se señala la presencia de terrazas de cultivo consignadas a los abuelos en los sectores de Turbaca y Paicara, y en Paicara arte rupestre, “casitas chicas” y trojas. Entre los entrevistados originarios de la zona no se mencionó la palabra “gentil” o “gentilar”, sino más bien se hablaba de zonas de “abuelos”.

Foto 45. Gentilar
(Código fotográfico: Camar 8)

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Duende: niños pequeños que aparecen y desaparecen en sectores abandonados
Brujas: se menciona la existencia de brujería al interior de la localidad antiguamente, personas que hacían maleficios.
"aparición del carnaval": el carnaval se puede manifestar como una aparición por las quebradas, dejando oír claramente su música y ruido, pero desplazándose sin poder ser visto, la persona que lo siga corre el riesgo de desbarrancarse en su búsqueda. Igualmente, durante la festividad de carnaval, puede confundir a las personas, haciéndoles creer que está en otra parte, corriendo el peligro de perderse o desbarrancarse en su búsqueda.

Con respecto a los mitos en Camar se identifican:

Pujio: espíritu de persona o animal que muere. En el primer caso, si la persona falleció dentro de una casa debe ser acuchillado su pujio esa noche, pues si se queda en la casa puede querer llevarse a alguien más. El espíritu no se ve, se esconde en las paredes de la casa, por lo que se deben tantear las paredes hasta encontrarlo, enterrándole un cuchillo para que se vaya finalmente. Se sabe cuando lo matan porque al enterrarle el cuchillo la pared se siente blanda. El pujio también se refiere a la ceremonia de pago de corral, donde se extrae el corazón de un animal y se entierra sangrante y palpitante en el centro o en un rincón del corral, para que así su espíritu proteja el corral y haga que se multipliquen los animales.

Pachacho: niño que murió antes de ser bautizado, se aparece y también puede llevarse a la gente.

Abuelos: espíritus de los antepasados. Pueden tener la connotación de llevarse a la gente o bien sólo utilizar el término para referirse a lugares con vestigios de ocupación prehispánica.

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las festividades que se celebran en Camar se presentan a continuación:

(xxix) Tabla de Calendario Festivo de Camar

Nombre de la Festividad	Fecha Celebración
Carnaval	Febrero
Fiesta del Patrono del Pueblo "San Antonio de Camar"	Junio
Floreamiento	Mes de Julio
Pago del Corral	Un día antes del Floreamiento
Ceremonia de Pago al Agua y a la Tierra	1 de agosto
Día de las Almas	1 de noviembre
Baños Antisárnicos	noviembre

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Adoración al Niño Dios	14-25 diciembre.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica

Pago al Agua: también implica el Pago a la Tierra, puesto que ésta última no tiene una fecha aparte, se considera todo dentro de un mismo pago. Esta ceremonia consiste en una peregrinación de los miembros de la comunidad hacia el nacimiento de la vertiente Turbaca -la cual provee al pueblo- donde se hace un pago con hojas de coca y alcohol.

Pago del corral se hace un día antes del floreamiento, consistía en el sacrificio de un animal, al cual se le extraía el corazón y estando aún sangrante se enterraba en el centro del corral o en un rincón de él, con hojas de coca y alcohol, lo que permitía proteger el corral y fomentar la reproducción. Al día siguiente del pago del corral se procedía a hacer el floreamiento, marcando las orejas de los llamos con pompones de lana. Esta actividad se desarrollaba en diferentes días del mes de julio principalmente, cercano a día de San Juan, existiendo una por cada dueño de corral, teniendo que hacerla en diferentes días.

Baños Antisárnicos[30]: incluye a la totalidad de los animales del pueblo. En esa oportunidad los animales son arrojados uno a uno, a un pozo lleno de líquido para prevenir infecciones dérmicas y eliminar parásitos del pelaje de los animales. Al momento de salir cada uno de ellos son asperjados con alguna bebida alcohólica fuerte.

Fiesta del Patrono del Pueblo "San Antonio de Camar"[31]: bailes andinos, football y con presencia del sacerdote de San Pedro se hacen los bautizos.

Adoración al Niño Dios[32] : participan los niños del Pueblo en una ceremonia de adoración a la imagen del Niño Dios. Según testimonio del profesor de la Escuela de la Comunidad (Eduardo Necul), esta celebración él sólo la ha visto en este lugar.

Día de las Almas[33] : es una ceremonia que en el calendario católico se vincula con el llamado Día de Todos los Santos. Consiste en que los familiares de quienes murieron durante el año, velan la ropa de estos difuntos durante la víspera al 1º, todo el día y luego se la llevan los familiares más directos del difunto. Algunos familiares se quedan toda la noche.

8) Caminos

En Camar se puede distinguir básicamente entre caminos vehiculares, troperos y el camino del inca; siendo los troperos los de mayor relevancia para el desarrollo histórico de las comunidades del alto salar, actualmente reemplazados en su uso por los caminos vehiculares. Por ello los caminos troperos serán considerados como caminos no utilizados, dada la fuerte decadencia de todas las actividades asociadas a su uso, lo que

[30] Línea de Base Área de Desarrollo Indígena Atacama la Grande 2002.
[31] Línea de Base Área de Desarrollo Indígena Atacama la Grande 2002.
[32] Línea de Base Área de Desarrollo Indígena Atacama la Grande 2002.
[33] Línea de Base Área de Desarrollo Indígena Atacama la Grande 2002.

no quita que eventualmente puedan algunos tramos ser ocupados de manera muy esporádica.

Dentro de los caminos utilizados se observan:

- Caminos vehiculares: Entre ellos se cuenta la carretera internacional, que se dirige desde San Pedro de Atacama al paso Sico, a través de cuyo trazado se encuentran los pueblos de Toconao, y Socaire, y a través de ramales los pueblos de Talabre, Peine y Camar. El acceso a Camar es a través de un ramal pavimentado que recorre 5 kilómetros desde la carretera hasta el pueblo, dirigiéndose hacia el este.

En el pueblo sólo existe un camino principal alrededor del cual se ubican las casas, saliendo dos caminos de tierra en dirección este, uno cruzando por la cara norte de la quebrada de Camar, que sirve de acercamiento desde el pueblo a la vertiente Turbaca, a unos 8 km del pueblo, pudiendo llegar en vehículo hasta unos 2 km de distancia de la vertiente, a la cual se accede por de un camino tropero. El otro camino sale por la cara sur del pueblo dirigiéndose a los faldeos del Tumisa, aunque también sirve de acercamiento a Turbaca. Ambos ramales no están siendo muy usados últimamente, pues la actividad en las estancias que quedan en las inmediaciones de Turbaca se han suspendido debido a la prolongada sequía que afecta la zona, subiendo más que nada como peregrinaje de pago o como inspección del nivel de las aguas arriba.

Los caminos no utilizados son: caminos troperos-pastoriles, al salar y el Qhapaq Ñan:

- Tropero Camar-Socaire: parte desde la bajada al agua en la quebrada al sur del pueblo, en un sector marcado con apachetas donde se ubica una zona de descanso, al final de una zona de terrazas y canales que se hace menos ocupada quebrada abajo, hasta llegar a sector con pircas y parte de una especie de malecón de piedra en cara sur del cauce seco del río. Toma hacia el sur desde ese punto, en dirección a los cerros de Cas, atravesando su cara norte para llegar a Socaire. Existía en los cerros de Cas una vertiente donde tomaban un descanso para almorzar, luego de lo cual proseguían hacia Socaire, tomando entonces alrededor de ocho horas el trayecto. Poco antes de llegar a Socaire había un punto de descanso de antigua data.

Cabe señalar que el camino a Socaire también es conocido como “Camino del Inca”, pero es un tropero que intersecta en algunos puntos al Qhapaq Ñan.

- Tropero Camar-Peine: desde el mismo punto de inicio que el anterior, al llegar a los cerros de Cas se dirige por su cara sur hacia la localidad de Peine. Desde Cas sigue en diagonal con dirección sur-oeste hasta Peine. No hay claridad respecto al trazado en esta parte, pues se señala que en esta sección se traslaparía con el Qhapaq Ñan, al referenciarse como un “camino en línea recta hacia Peine”, por el cual habría rutas de comercio.

- Tropero Camar- Talabre Viejo: partiendo desde el sector de las terrazas del nor-este del pueblo se cruza por la quebrada de Camar, a poco andar se encuentra

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

huella de tropero que dobla hacia el norte hacia los cerros de Allana, siguiendo un curso diagonal hacia el nor-este hasta llegar al antiguo pueblo, en aproximadamente siete horas (salían a las 5 de la madrugada y llegaban como a las 12 del día). También existían troperos que desde el sector de las estancias –más a la altura en que se situaba Talabre- se dirigían al pueblo viejo.

- Tropero Camar - Toconao: el punto de partida de esta ruta desde el pueblo no está claro, pero es probable que bajando por la quebrada de San Antonio haya tomado curso por la cara oeste de los cerros de Allana hacia el norte. Se señala un punto bajo llamado Corral de Piedra, frente a Camar por cauce quebrada, donde se entrecruzarían los troperos y el Qhapaq Ñan en camino Toconao, desde ahí seguiría rumbo al norte.

- Tropero Camar-Argentina: partiendo desde el pueblo se tomaba el tropero con dirección sur-este, hacia la Quebrada de Querico, subiendo al sur-este hasta El Abra, pernoctando ahí para luego proseguir por laguna Lejía, Aguas Calientes, el cordón de Alto el Lari, luego por la vertiente Perdiz, pasando en ese punto el límite con Argentina, rumbo a la vertiente Loj Loj, atravesando los pasos de Ponpón y pampa de Morro Blanco para finalmente llegar a Catua, primer poblado trasandino a esa altura, pudiendo proseguir visitando los pueblos de Antofalla, Tacuil, Laguna Blanca y Jujuy. La duración del viaje en burro desde Camar hasta Catua era de alrededor de cuatro días.

- Pastoriles: desde cara norte o sur del pueblo podían salir a pajonales aledaños o bien dirigirse hacia zonas de vertientes, donde se asentaban en las estancias, lugar de alojamiento durante la veranada, desde donde podían pastorear, o incluso ir más lejos, a pastos situados entre los cerros Corona y Tumisa, faldas del Láscar (a seis horas del pueblo), Abra de los Patos, quebrada de Chaile, quebrada de Querico o aún más lejos, hacia la laguna Lejía. Se dirigían desde la cara norte o sur del pueblo hacia el este.

- Huella al Salar: siguiendo el curso de la quebrada El monte bajando hacia límite oeste del pueblo se dirigía en línea recta al oeste, camino a las Aguas de Quelana, afloramiento de agua dulce existente en cara este del salar. Era utilizado para extraer recursos como leña (de pajonales) huevos de parina, plumas de parina (sólo de ser necesario para remedio), sal de mesa y el cuidado de unas melgas que las generaciones más antiguas solían cultivar, aprovechando fertilidad suelo y neutralización de las sales por riego con agua dulce. Partían bien temprano en la mañana, tardando alrededor de 3 horas en llegar, con burros para cargar la sal, pudiendo dirigirse también hacia un conjunto de lagunas más cercanas a Peine (Salada, Saladita), en busca de huevos de parina. Actualmente el afloramiento es de agua salada, no hay cultivos y las parinas ya no anidan ahí.

- Qhapaq Ñan: a una distancia de 3,5 km aproximadamente del pueblo, se intersecta con un ramal que une al pueblo con la carretera, corriendo en dirección norte-sur, paralelo a la carretera. Pasa por una franja intermedia al trazado de los troperos a cerros de Cas y la carretera, visible a la altura de Camar desde el sector Linderos, lejano aún al pueblo; desde ahí se pueden observar sólo secciones del

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Qhapaq Ñan, pues la construcción de los caminos vehiculares causó gran destrucción del trazado, especialmente en sector Linderos, donde prácticamente no se distingue. Desde ese punto, en dirección norte, el camino sigue por la cara oeste de los cerros de Allana hacia a Toconao, teniendo una entrada al antiguo pueblo de Soncor (abandonado hace un par de décadas atrás). Luego seguía por la cara oeste del cordón de cerros de Cuyucas hasta el sector denominado Aguas Blancas, donde cruza la carretera en diagonal nor-oeste hasta el frente del Morro del Indio, atravesando en línea directa hacia sector poniente de Toconao, internándose luego en el sector Tambillo, y de ahí en línea recta hasta San Pedro de Atacama. Desde Linderos hacia el sur, su trazado es recto en dirección a los cerros de Cas, donde se produce una bifurcación, dirigiéndose hacia Peine o Socaire por el sur y por el norte de los cerros respectivamente. Se caracteriza por componerse de una franja de unos 3 metros de ancho aproximadamente, dibujada con piedras a los costados; al interior de éste se encontraba "limpio" o "despejado", a diferencia de los caminos troperos, que tienen piedras a lo largo de todo su trayecto.

Foto 46. Camino tropero a Talabre
(Código Fotográfico: Camar 16)

Dentro de los caminos rituales, en Camar sólo se observa la figura del camino a Turbaca, donde se realizan los pagos los días 1° de agosto, éste actualmente sigue el mismo trazado que el camino vehicular de acercamiento a Turbaca, prosiguiendo luego a pie por el tropero hasta llegar al nacimiento de la vertiente.

9) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan:

En la comunidad existe reticencia a hablar del tema, ya sea por desconocimiento o desconfianza. Lo anterior resulta primordial para entender la perspectiva local sobre el Qhapaq Ñan, puesto que, hasta los más ancianos, no tenían reticencias a hablar sobre

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

temas más cotidianos de su vida en el salar (pastoreo, cultivos, rutas troperas, artesanías, etc.), no así con el tema del Qhapaq Ñan, del cual no se hablaba. Esto sitúa al Qhapaq Ñan más en la mirada sobre lo sagrado que sobre lo cotidiano –que incurriría en el caso que hubiera tenido un uso frecuente-.

El "no uso" del camino puede tener una índole práctica y otra simbólica, o ambas. La primera es que efectivamente el trazado del camino se muestra poco práctico para las necesidades de rutas que poseían los pueblos del salar, esto es, trasladarse de localidad en localidad cargados con bienes de intercambio, para lo cual era necesario el uso de animales y su consiguiente cuidado de detenerse cada ciertos trechos a descansar y dar agua al ganado; lo que el trazado del Qhapaq Ñan no permite, pues privilegia el tránsito más expedito que las detenciones. Esta característica se ve reforzada por relatos que señalan que el uso que le dio el Inca era el de los chasquis e incluso llevar al rey en andas a través de él:

"dicen que ellos al Rey lo llevaban, o sea lo transportaban" (Ficha Oralidad).

El "no uso" del Qhapaq Ñan también puede tener que ver con su carácter de camino respetado, por donde no se circula pues su uso se asocia a "los santos", los chasquis, y para llevar al rey en andas. Así, tenemos una esquiva mirada de los lugareños respecto al camino del Inca, en el cual los relatos de los entrevistados son de carácter excepcional. A este respecto una de las explicaciones más acertadas sería que la presencia del Inca resultó tan poco significativa para la vida del sector que son sólo vagos y lejanos relatos, esto puesto que no se observa algún punto de inflexión donde la irrupción del Inca haya provocado grandes cambios en el modo de vida ancestral (ni canales ni terrazas se consignaban al inca).

Finalmente se puede establecer que la relación de Camar con el camino es débil, porque "pasa por abajo", y es un "camino en desuso" por donde "nadie anda". Eso es todo lo que implica la presencia del camino para los lugareños, no se observa un punto en el cual se note algún cambio en la vida que llevaban antes o después del Inca, pues son enfáticos en señalar que sus modos de subsistencia, de intercambio, conocimiento ambiental, ritualidad y rutas eran precedentes, y el inca sólo pasó después. En este sentido el Qhapaq Ñan pasa a ser un lugar por donde decían que pasaba gente importante, o bien se movilizaban los chasqui, pero no guardaban mayor relación con la localidad -que no olvidemos no existía como tal en tiempos prehispánicos-.

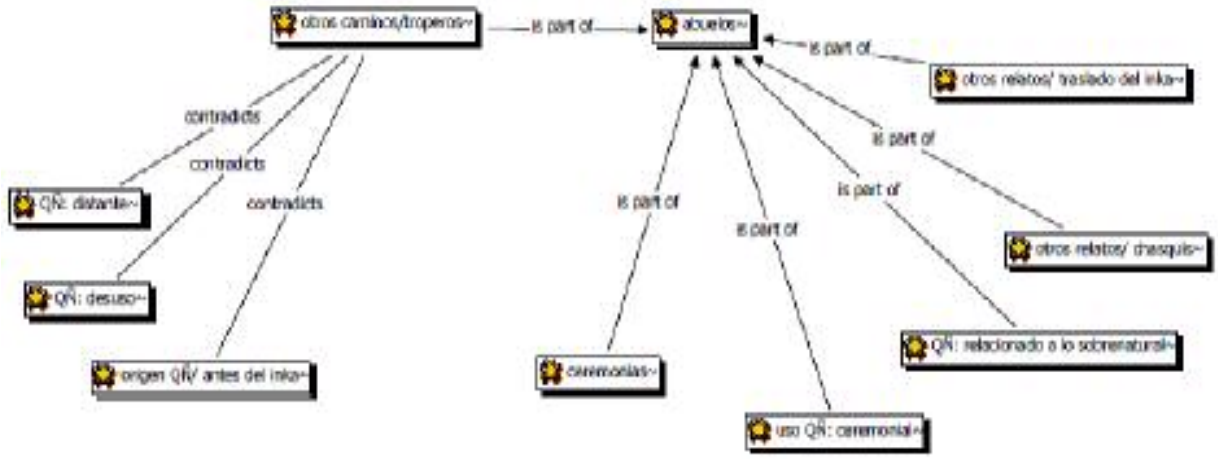
Es preciso destacar que se trató de averiguar la existencia de algún tributo asociado al inca para los pastores asentados antiguamente en la zona o alguna localidad como Socaire, pero no se encontró algún elemento posible de conectar, ni infraestructura ni historias, sólo se cuenta que "pasaban por abajo".

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan

El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Camar.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Esquema 12: Sistema de valoración Camar



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis etnográfico

En el gráfico anterior se observa los elementos que se reconocen asociados al Qhapaq Ñan y que forman el sistema de valoración de la comunidad de Camar.

En términos generales, el sistema de valoración de la comunidad en relación al Qhapaq Ñan, se observa principalmente en una dimensión simbólica. En este sentido se observa que el camino se asocia a un lugar sagrado en donde anduvo el Inca, además en él se realizan ceremonias religiosas.

Como se observa, la relación con el camino se realiza en esta dimensión, pero no en un nivel de uso práctico. Principalmente los caminos asociados a la comunidad son los de uso tropero, y el Qhapaq Ñan no permitía ese uso. En este sentido la relación con el camino se construye en la distancia (el camino ni siquiera entra a la comunidad) y principalmente arraigado en el simbolismo que transmite. Cabe destacar la figura de los más ancianos de la comunidad, quien son los que transmiten a las nuevas generaciones los relatos asociados con el Inca.

a) Relatos asociados al origen del Qhapaq Ñan: En esta comunidad no se observan relatos referidos al origen del camino, este sólo se encuentra ahí, como parte del paisaje de la comunidad y su origen es rastreado a los antepasados de la comunidad. Lo anterior se puede explicar puesto que el camino no entra a Camar, pues pasa unos pocos kilómetros más abajo del pueblo, el cual no existía hasta hace unos 100 años aproximadamente, siendo sí un lugar de descanso tradicional dentro de las rutas troperas de la zona. Se trata de un camino que sigue una línea recta por la franja este del salar de Atacama, a una altura intermedia entre éste y la zona de quebradas y montañas, donde históricamente se han situado los asentamientos humanos.

En palabras de sus habitantes el Qhapaq Ñan sería un camino que “pasa por allá abajo”

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

En el sector de los cerros de Cas, límite sur con la comunidad indígena de Socaire, el camino tiene una bifurcación, dirigiéndose un brazo por el sur-oeste hacia Peine, mientras el otro se interna arriba por el sur-este, en dirección de la localidad altiplánica de Socaire. No obstante se señala que el camino era utilizado para transportar al rey Inca o para el tránsito de los chasquis.

Los caminos con los cuales guardan directa relación los habitantes de Camar son los troperos, por los cuales movilizaban ganado y productos para intercambio, los que se confunden con el camino del inca en algunos puntos, pues se entrecruzan en diferentes sectores, como Corral del Medio a la altura de Camar, o en el límite norte del cordón montañoso de los cerros de Cas, punto de bifurcación de troperos y Qhapaq Ñan en dirección a Peine o Socaire.

La noción del Qhapaq Ñan, como un camino que entrecruza los caminos troperos se reafirma con otros relatos, que distinguen entre el camino que ellos seguían en sus rutas comerciales y el camino del inca, el cual se veía en algunos puntos. Entonces, el recorrido del Qhapaq Ñan se referencia más por los puntos de destino que por otros puntos que pudieran surgir si fuera un camino en uso (descansaderos, aguadas, arte rupestre, etc.). Este recorrido es, de norte a sur: San Pedro de Atacama, Tambillo, Toconao, entrada a Soncor, bifurcación en Cas, Peine o Socaire.

b) Relatos asociados a elementos arqueológicos: Los sitios arqueológicos que se identifican en los relatos de los lugareños, se relacionan con la existencia de terrazas de cultivo, las que estarían abandonadas en los lugares cercanos a Socaire. Además se identifica la presencia de un descansadero llamado ""corral del medio" hasta tiempos contemporáneos en uso por los viajantes de las rutas troperas:

> *"cuenta mi abuelo acá tenían siempre una posada acá abajo, o sea, y ahí descansaban y a lo mejor, no sé poh, hacían sus rituales, sus ceremoniales, pero hay un sector ahí que llegaba y sale el camino de ahí, se ve que sale el camino" (Entrevista)*

Al respecto, según relato de un lugareño, en el mapa entregado como apoyo en terreno estaría mal trazada la variante a Socaire, la que ocuparía el mismo trayecto que el tropero a Socaire, esto es, llegando a los cerros de Cas tomaría al sur-este por su cara norte, quedando sujeto a triangulación con antecedentes arqueológicos si efectivamente la variante a Socaire sube por la cara sur de los cerros de Cas –como aparece en mapa- o bien don Manuel confundió los recorridos, pero es difícil porque hizo alusión a que el tropero a Socaire –que recorrió desde niño- seguía en algunos puntos el mismo camino del inca.

c) Relatos asociados a elementos del paisaje: en los relatos de la comunidad se pueden identificar algunos que se asocian a los elementos del paisaje que les rodea: como los cerros, vertientes. Las vertientes que se serían utilizadas por los habitantes de Camar son: Pepina que alimenta a Camar. Las demás vertientes mencionadas son las que se encuentran en el sector de Socaire, como la vertiente de Cas.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Antiguamente se usaba la vertiente Quelana, cuando se iba a sus inmediaciones a buscar leña o se llevaba a los animales, en ella se podía encontrar agua dulce, pero se dejo ir por la prohibición de cazar la parina.

En relación a los cerros, sólo se identifica el cerro Cas ubicado en la localidad de Socaire, en los cerros de Cas Se cuenta que en estos cerros hay una serie de indicios de ocupaciones precedentes, tales como arte rupestre y restos de cerámica.

d) Usos dados al camino: como se mencionó el principal uso de los caminos dado por la comunidad es lo que tiene relación con lo tropero. Aun cuando las rutas troperas han caído en desuso paulatinamente, debido a una serie de factores que han hecho decaer la actividad agropastoril en toda la zona que abarca el circuito de intercambio, por esto, si bien se reseñan como rutas con precedentes prehispánicos –y enfáticamente preincas- con un uso contemporáneo, se observa que han llegado a su fin, pues es muy difícil revitalizar el motor de las rutas troperas: la circulación de bienes producidos dentro de un circuito de intercambio extramonetario, basado en la complementariedad de pisos ecológicos. Otro tramo que no cubría eran los direccionados de este a oeste, como los troperos a Argentina o hacia las lagunas del salar. Su dirección era básicamente norte-sur, de manera recta hasta las localidades de peine o Socaire, por lo que los innumerables ramales que existan de este a oeste son más bien caminos troperos hacia Argentina, rutas pastoriles a vegas y pajonales o rutas de recolección al salar.

El Qhapaq Ñan en sí no era ocupado regularmente, sólo se lo topaban en su trayecto por rutas troperas, exceptuando el caso de Gregorio Barrera de Peine quien lo utilizaba para realizar trueque. Entonces la variedad de caminos troperos, pastoriles, huellas y al salar que usaban los lugareños no forma parte del Qhapaq Ñan, se señalan como precedentes a él.

El Qhapaq Ñan en sí no ha tenido usos históricos regulares, es un camino en desuso. Los usos históricos del lugar se asocian a las rutas troperas, de las cuales suelen salir referencias al camino, en tanto pasaba por el mismo trazado, intersectándose en varios puntos. Lo que se relata como "transitar por el Qhapaq Ñan" se refiere al uso de secciones de esta durante el transcurso de las rutas troperas.

Asociada a las rutas de carácter tropero en las que se usaba el camino, destacan la presencia de ritualidad que en dichas rutas se desarrollan las historias locales, donde se encontraban con seres de características sobrenaturales (duendes, demonios, animales raros, apariciones del carnaval, etc.), veían los lugares de los "abuelos", y vivían una serie de experiencias y contactos asociados a una vida transhumante, estrechando vínculos con otras comunidades del salar. En una de estas rutas se relata que la señora Lorenza Pachao, una de las habitantes más ancianas del pueblo, encontró una imagen de san Antonio de Padua abandonada en un tropero hace muchos años atrás. Ella la recogió y la llevó al pueblo, convirtiéndose en el santo patrono de él. Desde entonces la fiesta patronal del pueblo se realiza los días 13 de junio, con una misa y bailes llameros en la capilla que lleva su mismo nombre.

De acuerdo a lo anterior, el camino sería utilizado como vía en las ceremonias religiosas, para transportar los santos. En las ceremonias religiosas se bailaban diferentes danzas

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

como: “el baile llamero”, “cueca carnavalera”. Aun cuando muchas de estas costumbres se han perdido y responde a recuerdos de sus abuelos en los entrevistados.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL DIEGO DE ALMAGRO

1) Comunidad

Se menciona el nombre antiguo de Pueblo Hundido.

2) Ubicación

La localidad de Diego de Almagro se ubica en la comuna del mismo nombre, en la Provincia de Chañaral, Región de Atacama, distante 147 kilómetros de la capital regional (1 hora y media en vehículo). El área de Diego de Almagro, a nivel comunal, es de 18.663,8 km2.

Diego de Almagro limita al norte con el despoblado de Atacama, al sur con Inca de Oro, al este con El Salvador (noreste) y al oeste con Chañaral.

(xiii) Mapa del límite urbano de la localidad de Diego de Almagro

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

3) Características geográficas

La localidad se caracteriza por la presencia del Desierto de Atacama. El clima, sin embargo, es más húmedo que el de la segunda región, y la existencia de caudales de agua cerrado que permiten la presencia de salares, dan pie a la posibilidad de una agricultura más variada que en el caso de los tramos anteriores.

4) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la localidad de Diego de Almagro.

(xxx) Tabla de Caracterización Sociocultural Diego de Almagro

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Diego de Almagro	7951	Menos de 5 años: 748 5 a 19 años: 2279 20 a 59 años: 4192 60 años y más: 732 Edad promedio: 29	Colla: 143 Atacameños: 82 Otro: 77 Ninguno:7649	Castellano	Básica: 3195 Media: 2951 Superior: 501 Otro: 350	Católica: 3573 Evangélica: 1031 Ninguna: 595 Otro: 2752

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

A partir de los datos presentados, podemos decir que Diego de Almagro es una localidad urbana de 7951 habitantes. Cuenta con una migración importante hacia la comuna: el 51% del total de habitantes proviene de otra comuna, principalmente de Ovalle y Copiapó. Y su población perteneciente a pueblos originarios o indígenas constituye sólo el 3,8% de la población total.

La fuerza laboral la constituye el 37% de la población. El 74% de este grupo son hombres, y el 26% son mujeres, quienes tienen una participación menor en la construcción y explotación de minerales metalíferos, pero aumentan su participación en el comercio al por menor. En todo caso, hombres y mujeres son, en primer lugar, trabajadores asalariados.

La lectura por sexo del nivel de alfabetización y escolarización revela que ambos grupos presentan niveles similares del lecto escritura y de ingreso al sistema educativo y cumplimiento de la enseñanza básica.

Como zona urbana, cuenta con un alto porcentaje de servicios básicos, predominando el tipo de vivienda “casa” en un 92%, frente al tipo de vivienda “departamento”, “pieza” y otros. El tipo de hogar que predomina es el nuclear (53%), y el promedio de personas por hogar es 4. Se trata de hogares bien equipados, tanto en electrodomésticos, como en vehículos y en equipos de conexión comunicacional (TICs).

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

5) Organización Social

En el Diego de Almagro no se reconocen autoridades tradicionales u originarias, en tanto las autoridades modernas están representadas por las autoridades comunales asociadas al Municipio, como el Alcalde y los Concejales.

Respecto de las instituciones y organizaciones sociales, se menciona la existencia de una Asociación del Adulto Mayor, mientras que existen varias otras organizaciones, del tipo Junta de Vecinos, Centros de Padres y Apoderados de Escuelas y Jardines Infantiles, y todo tipo de organizaciones funcionales y territoriales propias de una localidad urbana.

(xxxi) Tabla de Organizaciones Sociales de Diego de Almagro

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Municipio	✓					
Asociación de Adulto Mayor		✓				
Junta de Vecinos		✓				
Centros de Padres y Apoderados		✓		✓		
Casa de la Cultura				✓		

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

Foto 47. Polideportivo María Cangana Vega
(Código Fotográfico: Diego de Almagro 21)

La Casa de la Cultura es una de las organizaciones activas de esta localidad; ha realizado dos jornadas de Historia y publicado un libro con las ponencias que son presentadas en charlas a la comunidad. Se intenta validar científicamente los tramos del camino del Inca (con estudios de profesionales de las ciencias sociales). Es parte de una puesta en valor para la comunidad de Diego de Almagro.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

6) Acividad Económica

La actividad primaria del poblado es la minería asociada al cobre, desarrollándose también actividades agrícolas y ganaderas pero en una escala muy menor. Entre los productos cultivados en pequeñas quintas se encuentra peras, damascos, higos, y hortalizas como los tomates, papas y zapallo. Los sectores con riego corresponden a sectores de aguadas y vegas (quebrada de Castilla y San Juan). Actualmente la comunidad tramita la inscripción de aguas de algunas quebradas aledañas al Salvador que han habitado. La ganadería en tanto está representada por cabras y caballos.

Foto 48. Monumento a los mineros
(Código Fotográfico: Diego de Almagro 15)

Respecto del comercio, existen ferias de todo tipo (agropecuaria, de ropa, artesanales) que se ponen los días sábado en distintos puntos de la localidad. También se menciona la Feria de los jubilados, desarrollada los días viernes, donde se vende principalmente ropa usada y se llama así porque coincide con el pago de los jubilados cuya sede se ubica en la misma calle donde se realiza la feria, calle Portales, a un costado de casa de la cultura de Diego de Almagro, junto a escultura “futurista o abstracta”.

7) Manifestaciones Culturales

Las manifestaciones culturales en Diego de Almagro son difíciles de pesquisar, dada la amplitud de la localidad y su mayor número de población.

Textilería: Desarrollada en Agua Dulce. El tinte usado con mayor frecuencia es el bailahuén.

Otras Actividades: Caza de chinchilla por parte de los Collas. Su piel fue muy cotizada porque impide el paso de los parásitos. Minería Indígena, se caracteriza por piques de no más de 1 metro y medio de altura, de perforación estrecha, alargada, como alisando la piedra. Con el paso del tiempo estas oberturas estrechas se van achatando por el peso del mismo cerro o montaña donde se han perforado.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Medicina Tradicional: Entre los especialistas tradicionales se encuentran los yerbateros, mientras que las enfermedades reconocidas son la Puna o Mal de altura, y el Hielo al estomago. Como sistemas curativos tradicionales se reconocen las hierbas medicinales, llamados montes porque se recolectan en la zona cordillerana. Entre los montes más mencionados se encuentran los siguientes:

Chachacoma: es de aspecto lanudito y sirve para la puna y el dolor de estómago.
Pingo-Pingo: arbusto verde oscuro, se da a partir del Salvador; se puede hacer un té.
Marancel: los antiguos los usaban si tenía un machucón, lo molían y lo ponían en las heridas.
Yerba del Soldado: el tronco va en la tierra, es bueno para los resfriados, se sacan pedazos de corteza.

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las festividades que se celebran en Diego de Almagro son:

(xxxii) Tabla de Calendario Festivo de Diego de Almagro

Nombre de la Festividad	Fecha Celebración
Año Nuevo	1° de Enero
Glorias Navales	21 de Mayo
San Juan, San Guillermo	Junio, Julio
Aniversario de la Comuna	16 de Agosto
Fiesta de la Primavera	Septiembre
Fiesta de los Comerciantes	Septiembre
Fiestas Patrias	Septiembre
Todos los Santos	1° de Noviembre
Navidad	24 de Diciembre

Fuente: Elaboración propia a partir a Ficha Etnográfica

Foto 49. Fiesta de aniversario de la comuna de Diego de Almagro
(Código Fotográfico: Diego de Almagro 28)

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

8) Caminos

Entre los caminos mencionados en la localidad de Diego de Almagro se cuentan:

Sector del camino Inca. Va desde Potrerillos a Inés chica (sentido sur-norte). Pasa por Salvador. Cruza cerca de quebradas habitadas por Collas.

Sector del camino Inca empalma con explotación minera indígena. Es un camino cercano a sector Chivato nuevo-Finca Chañaral. Se usa en la explotación y traslado de minerales.

Calcedonia (se encuentra en Chivato Nuevo y Finca). En sector Chivato Nuevo, al este de Inca de Oro, se ubica mina de calcedonia llamada hoy Nadieska (nombre local). Correspondería a tipo de explotación indígena, vinculada a sector costero de Flamenco, por restos alimenticios (conchas de moluscos) y también se conecta con Finca Chañaral, donde hay rastros de acopio de minerales ("cancha" detrás de la finca), específicamente de calcedonia celeste, parecida a la turquesa.

9) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan
Para los dirigentes Colla, el camino del Inca representa una cultura que es del pasado, y se postula:

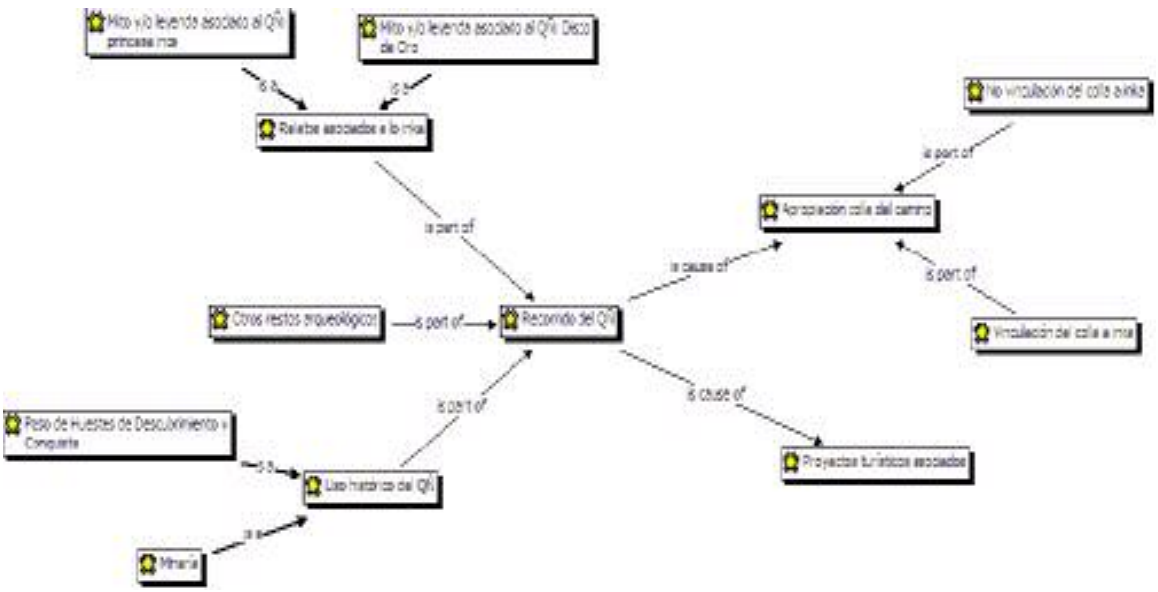
> *"re-occidentalizar al indígena, cuyo hardware es colla y cuyo software es occidental. Lo occidental va hacia adelante, hacia una vida más próspera, el pasado es un poco actuar algo que ya no se recuerda" (Ficha Etnográfica).*

Esta falta de valoración del pasado, donde se enmarca en parte el tema del camino Inca, puede considerarse una respuesta a los conflictos que ha originado la distribución de recursos entre las comunidades collas, ya que hay collas que adscriben como tales, solo para optar a fondos que asigna la ley indígena. Solo se estaría planteando vincular el camino Inca en el sector de la Finca Chañaral a un proyecto turístico que cuide el patrimonio de arte rupestre del área.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan
El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Diego de Almagro, los que se muestran asociados a las otras comunidades que conforman este subtramo:

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Esquema 13: Sistema de valoración Diego de Almagro



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

En el gráfico anterior se observa los elementos que se reconocen asociados al Qhapaq Ñan y que forman el sistema de valoración de las comunidades del subtramo 4B, entre las que se encuentra Diego de Almagro.

a) Relatos asociados al origen y recorrido del Qhapaq Ñan: en términos generales, se sabe que el camino del Inca proviene del Cuzco y se dirige a Santiago.

b) Relatos asociados a elementos del paisaje: los relatos existentes en Diego de Almagro hacen alusión a la Quebrada de Inés Chica, a los pies del volcán Doña Inés, por donde pasaba el camino del Inca. Fue denominado así por Pedro de Valdivia en honor a Inés de Suárez.

c) Relatos asociados a elementos arqueológicos: Los relatos son escasos y se asocian en general a los elementos del paisaje reconocidos. En el caso de Diego de Almagro, la Quebrada de Inés Chica se reconoce como sitio arqueológico debido a la existencia de terrazas de cultivo collas y anteriores a los collas.

No existe ritualidad asociada a los caminos ni sitios, más que los relatos ya señalados, otros relatos que hablan de minas indígenas, y los relatos cristianos y evangélicos contemporáneos.

Podemos decir, en suma, que en Diego de Almagro existe una corriente colla para la cual hay que escindirse de lo Inca, e iniciar una cultura nueva, local, como la colla. Ello puede

deberse a los diversos conflictos a los que se han visto afectados los collas, en términos de reconocimiento y de obtención de recursos. Por otro lado, han aflorado proyectos que intentar asociar el camino del Inca a iniciativas turísticas en la zona.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL EL SALVADOR

1) 1. Comunidad

El Salvador

2) 2. Ubicación

La localidad de El Salvador se ubica en la comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama, distante 2 horas en vehículo de la capital regional, que se ubica a 203 kilómetros de El Salvador. El área comunal es de 18.663,8 km2.

El Salvador limita al norte con el despoblado de Atacama, al sur con Diego de Almagro (sureste), al este con el altiplano y al oeste con Chañaral.

(xiv) Mapa del límite urbano de la localidad de El Salvador

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 50. Vista a El Salvador desde Portal del Inca
(Código Fotográfico: El Salvador 11

3) Características Geográficas

Similares a la expresadas anteriormente en términos de contexto, aunque esta localidad es eminentemente minera y no posee un desarrollo agrícola que deba mencionarse como relevante.

4) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la localidad de El Salvador.

(xxxiii) Tabla de Caracterización Sociocultural El Salvador

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
El Salvador	9731	Menos de 5 años: 765 5 a 19 años: 2736 20 a 59 años: 5951 60 años y más: 279 Edad promedio: 29	Colla: 103 Otro: 103 Ninguno: 9525	Castellano	Básica: 2828 Media: 3877 Superior: 1771 Otro: 420	Católica: 5165 Evangélica: 589 Ninguna: 752 Otro: 3225

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

A partir de los datos presentados, podemos decir que la comunidad de El Salvador se compone de una zona urbana principalmente, y un área rural donde habitan 8 personas. Sólo el 2% pertenece a pueblos originarios o indígenas, fundamentalmente al pueblo Colla. La migración hacia la comuna es importante, pues constituye más de la mitad de la población que reside habitualmente en ella.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

El grupo que compone la fuerza laboral alcanza el 44% de la población. Una lectura de este dato desagregado por sexo, arroja que el 75% son hombres y el 25% son mujeres, y que ambos son trabajadores asalariados en una alta proporción (83% en promedio). El nivel de alfabetización y de escolarización, es decir, asistencia a la enseñanza formal, es el mismo para ambos grupos.

En los hogares de El Salvador, viven en promedio 3 personas, principalmente en familias nucleares (58%). Se encuentran altamente equipados con televisor, PC, equipo de música, video, y medios de conexión como telefonía (fija y celular), Internet y TV cable. También hay una alta presencia de electrodomésticos (horno microondas, lavavajillas, lavadora, secador, refrigerador y congelador), y de vehículos particulares (bicicletas y automóviles principalmente).

5) Organización Social

En El Salvador se reconoce como una autoridad tradicional a la Abuela colla Damiana, muy valorada en la zona. Curaba con hierbas, hacia ofrendas a la tierra y tenía un oratorio.

Entre las autoridades modernas destaca la Gerencia de la División Salvador de Codelco, mientras que la organización civil más relevante es la Comunidad Colla de Agua Dulce. Además existen otras organizaciones y entidades sociales.

Foto 51. Iglesia de El Salvador
(Código fotográfico: el salvador 16)

6) Actividad Económica

La actividad primaria de la localidad es la minería del cobre, debido a la presencia de la división Salvador de Codelco y a la presencia de actividad minera artesanal. En esta zona se encuentra la mayor cantidad de mineros del país y el mayor porcentaje de pirquineros (región de Atacama).

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

La actividad secundaria de El Salvador son los servicios y el comercio. También existe actividad ganadera, asociada a la crianza de ganado caprino y equino (burros) por parte de las mujeres de la comunidad Colla. Los terrenos con riego en tanto se ubican en la Quebrada Castilla y Agua Dulce.

El comercio es el propio de una entidad urbana. Junto con ello, los Collas se dedicaban a comerciar productos, abastecían de leña, carbón, leche, quesos al sector Potrerillos.

Foto 52. Locales comerciales en el salvador 1
(Código fotográfico: el salvador 18)

7) Manifestaciones Culturales

Las manifestaciones culturales en El Salvador son difíciles de pesquisar, dada la amplitud de la localidad y su mayor número de población. Algunas de ellas se asocian a la comunidad Colla presente en la zona.

Textilería: Desarrollada en Agua Dulce mediante el uso de telar a pedales. Se producen mantas pequeñas y bolsos de mano tipo carteras, distinguiéndose como motivos solo líneas horizontales.

Otras Actividades: Solamente se menciona la confección de lámparas de carburo hechas en bronce a pedido por un vecino del sector de Quebrada de Montandón.

Medicina Tradicional: Se reconoce la existencia de yerbateros y parteros entre los collas. Las yerbas medicinales usadas se denominan montes, entre los cuales se reconoce la Chachacoma, el Pingo Pingo, Marancel y la Coca, que da seguridad para no cansarse y también como entretenimiento. También el Cactus chuchampe, en Salvador. Las enfermedades mencionadas son del hielo y el golpe interno

Música y Danzas: Entre los géneros musicales vigentes se encuentran las Vidalas, de origen Colla. Los instrumentos utilizados son el tambor chayero, la armónica, la zampoña y el acordeón.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Creencias, mitos y ritos: En Quebrada de Castilla a 20 km. aproximados hacia el Este de El Salvador y a 12 Km. Del Camino del Inca se encuentra el santuario de la señora Damiana, mujer Colla (muy reconocida y querida por la comunidad de El Salvador) profundamente católica que hasta el año 1992, cuando murió a la edad de 115 años celebraba algunos ritos a los santos, según el relato de sus nietos, estos ritos eran profundamente católicos en su forma, y con un fuerte significado andino, siendo estos de gran sincretismo religioso. Hoy existe un Oratorio de la abuela Damiana, el que es cuidado por uno de sus nietos. Allí se encuentra un altar lleno de imágenes principalmente de la virgen. También está la silla donde se sentaba Damiana, su tambor vidalero, su bastón y escapularios. Algunas imágenes de la virgen tienen vestiduras hechas por la propia abuela.

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las festividades que se celebran en El Salvador son:

(xxxiv) Tabla de Calendario Festivo de El Salvador

Nombre de la Festividad	Fecha Celebración
Día del Trabajador	1° de Mayo
Día del Minero – Fiesta de San Lorenzo	10 de Agosto
Fiestas Patrias	18 de Septiembre
Todos los Santos	1° de Noviembre
Navidad	25 de Diciembre

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica

Foto 53. Memorial de Damiana Jerónimo
(Código Fotográfico: El Salvador 28)

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

8) Caminos

Sin información

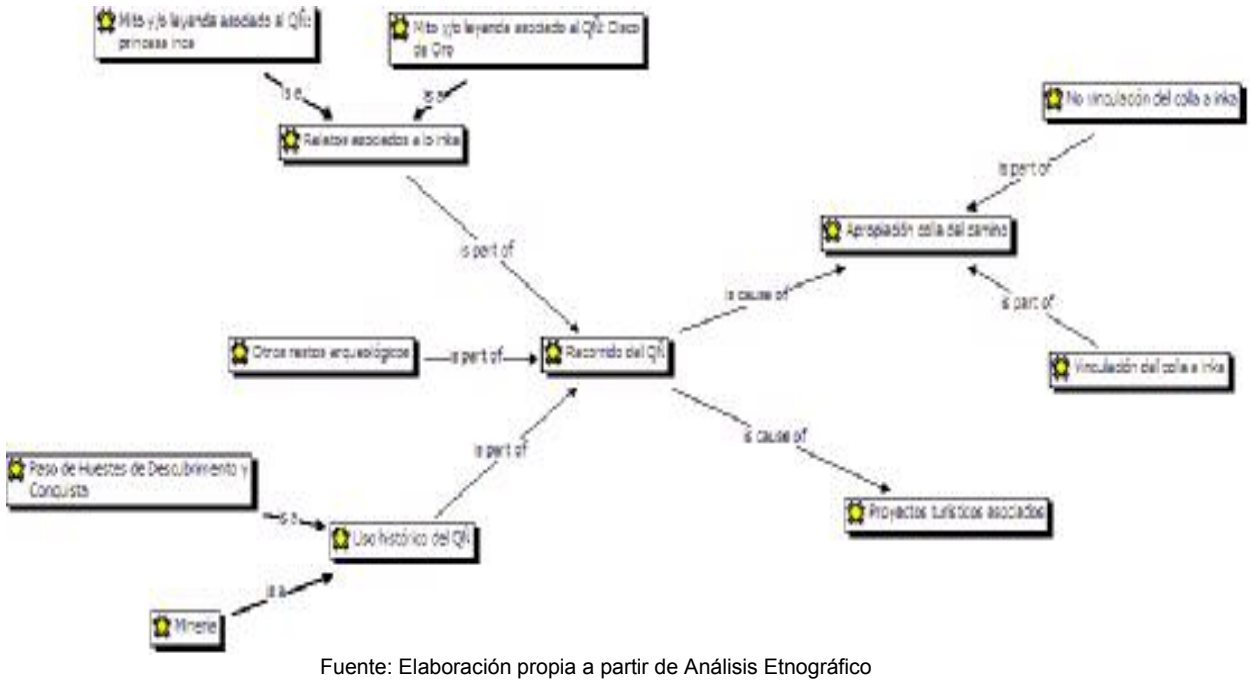
9) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan
La mayor vinculación del camino Inca está asociado a Los Collas en el Salvador; en especial a los que habitan el sector del Portal del Inca (no urbanizado), ya que el camino del Inca pasa cerca, pues se ubica al norte, en los faldeos de cerro Indio Muerto. Algunos collas sienten orgullo por el camino y lo recorren. Les gustaría conocer sobre la propia historia Colla y cómo se conecta con la cultura Inca, en particular entre los Collas más jóvenes.

Hay un esfuerzo por recuperar la memoria del pasado Colla y se plantea como una carencia el no tener una lengua. En este sentido el camino Inca los reviste de una identidad, es una experiencia a la que se puede apelar, ya que desde niños algunos Collas lo transitan.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan
El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de El Salvador, los que se muestran asociados a las otras comunidades que conforman este subtramo:

Esquema 14: Sistema de valoración El Salvador



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

En el gráfico anterior se observa los elementos que se reconocen asociados al Qhapaq Ñan y que forman el sistema de valoración de las comunidades del subtramo 4B, entre las que se encuentra El Salvador.
a) Relatos asociados al origen y recorrido del Qhapaq Ñan: en términos generales, se sabe que el camino del Inca proviene del Cusco y se dirige a Santiago.

b) Relatos asociados a elementos del paisaje: El relato existente en El Salvador se asocia al Cerro Indio Muerto, por donde pasaba el camino del Inca. Allí existen cuevas, huesos y otros restos.

c) Relatos asociados a elementos arqueológicos: Los relatos son escasos y se asocian en general a los elementos del paisaje. El Cerro Indio Muerto destaca por la existencia en sus faldas de un cementerio hallado en un antiguo campamento de la mina Salvador.

Respecto a prácticas, las cristianas y evangélicas actuales son las principales; destaca en Salvador la Fiesta de San Lorenzo, el patrono de los mineros, que se celebra el 10 de Agosto. También algunos ritos ya desaparecidos: un rito a la tierra celebrado en Salvador, que celebraba la abuela colla Damiana y que probablemente provenía de mucho antes.

En síntesis, en El Salvador se advierte un esfuerzo e interés de collas por rescatar la memoria Inca, señalando que son descendientes de ella (Inca-colla). Este rescate se ve especialmente representado en las generaciones más jóvenes. Hay un esfuerzo por recuperar memoria del pasado Colla y se plantea como una carencia el no tener una lengua. En este sentido el camino Inca otorga rasgos identitarios, una referencia permanente.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL INCA DE ORO

1) Comunidad

Los nombres antiguos dados a esta localidad fueron San Pedro Nolasco, y Cuba. En 1939 es nombrado como Inca de Oro.

2) Ubicación

La localidad de Inca de Oro se ubica en la comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama, distante 102 kilómetros (70 minutos en vehículo) de la capital regional. Según datos de Sernageomin, El sector de Inca de Oro posee una superficie de 2.800 km2.

Inca de Oro limita al norte con Diego de Almagro, al sur con Copiapó, al este con la Cordillera de Los Andes y al oeste con Chañaral – Caldera.

(xv) Mapa del límite urbano de la localidad de Inca de Oro

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

3) Características Geográficas

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Las características de Diego de Almagro se repiten en la localidad.

4) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la localidad de Inca de Oro.

(xxxv) Tabla de Caracterización Sociocultural Inca de Oro

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Inca de Oro	355	Menos de 5 años: 26 5 a 19 años: 88 20 a 59 años: 166 60 años y más: 75 Edad promedio: 37	Atacameño: 4 Colla: 3 Ninguno: 348	Castellano	Básica: 189 Media: 95 Superior: 9 Otro: 8	Católica: 198 Evangélica: 36 Ninguna: 26 Otro: 95

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

A partir de los datos presentados, podemos decir que la comunidad de Inca de Oro es una comunidad ubicada en una zona rural, con 355 habitantes. Sólo 7 personas (2% de la población total) pertenecen a pueblos originarios o indígenas, y el nivel de migración hacia la comuna es alto: un 42% proviene de otra comuna, principalmente de Copiapó y Chañaral.

La fuerza laboral está compuesta por un 81% de hombres y un 19% de mujeres. Éstas últimas se desempeñan principalmente en la actividad económica de la enseñanza, con un 23%, y a actividades tipo servicio, con un 19% (actividades que no figuran entre las principales, si se considera la fuerza laboral masculina). El nivel de alfabetización es levemente superior en los hombres, y en el nivel de escolarización la brecha es relativamente pequeña: 7% de los hombres nunca ha asistido a la enseñanza formal, frente al 10% de las mujeres.

Figura con la mayor frecuencia el tipo de hogar unipersonal (38%) y en segundo lugar el nuclear (35%), y viven en promedio, 4 personas por hogar.

Los actuales medios de comunicación presentes en el poblado son el teléfono y la televisión.

5) Organización Social

En Inca de Oro no se reconoce la presencia de autoridades tradicionales u originarias.

Entre las autoridades modernas, en tanto, destaca la figura del encargado municipal (Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro).

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Entre las organizaciones civiles se cuenta el Adulto Mayor Minero, y la organización Los Años Dorados, que reúne a personas de la tercera edad, principalmente mujeres.
El Museo de Inca de Oro responde a una iniciativa personal, ya que su administrador colecciona distintos artículos y objetos de época y ha implementado un pequeño museo para ofrecer al visitante una visión o puesta en escena de la actividad minera y otros hallazgos arqueológicos de la región. Con esmero ha preparado las vitrinas donde presenta algunos de los objetos, haciendo un diseño con distintos tipos de minerales. Interesante es su muestra de afiches de la compañía de teatro Hollywood, de la misma localidad, de los años 40.

6) Actividad Económica

La actividad primaria de la localidad es la minería del cobre y el oro, mientras que la actividad secundaria es el comercio, desarrollado en pequeños almacenes (comercio regular). No se detalla la existencia de ferias o mercados.

El Ganado Caprino se cría en Finca Chañaral y otras aguadas cercanas. En la actualidad existen 13 animales, ya que la disponibilidad de alientos (montes) no permitan tener más.

En Finca Chañaral, antiguamente, en la época del mineral Tres Puntas, se cultivaba zapallo, frejoles, melones, sandías, parras e higueras, todos productos regados por aguas lluvia y vendidos en Tres Puntas.

Se menciona también la minería indígena. Estas son minas de crisocola, mineral celeste, que tienen muchos años y se han estrechado. Están en el sector la Chinchilla, son tracitos largos, hay martillos de piedra, cerca de Chatal. Los martillos son piedras de río, larguiruchas En la mina de San Juan, hay malaquita, se hacían collares de este mineral; las minas se angostan por los movimientos sísmicos. Las minas indígenas tienen un rasgado que se ve entre los cerros, son muy delgados.

7) Manifestaciones Culturales

Las manifestaciones culturales en Inca de Oro se remiten a la medicina tradicional, y el pasado teatral del pueblo.

Medicina Tradicional: Las enfermedades reconocidas son hielo al estomago, puna, subida del padrejón a la boca del estomago, resfrío, asma, aire, dolor de cabeza, reumatismo y diabetes. Para combatirlas se usan infusiones y cataplasmas. También hierbas medicinales (montes), como el Bailahuen, Quinchamali, para el estómago Marancel, Pingo pingo, Chachacoma, Flor de la puna, Llareta, Salvia, Manzanilla, Menta. Entre los remedios comestibles se encuentra el Sandillón, que se come en lonjitas de cactus asiento de la suegra, y las Vainas de Algarrobo.

Teatro: Se cuenta que se hacían representaciones teatrales en el teatro de Inca de Oro; las obras eran escritas por dramaturgo local y contaban con elenco de la zona, llamado

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Hollywood de Cuba primero y Hollywood de Inca de Oro después. El teatro era un teatro muy importante a nivel nacional, era de dos pisos y daban muchas obras extranjeras, debido a que había mucho dinero en Inca de Oro en esos tiempos.

Foto 54. Teatro de Inca de Oro 3
(Código Fotográfico: Inca de Oro 25)

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las festividades que se celebran en Inca de Oro son:

(xxxvi) Tabla de Calendario Festivo de Inca de Oro

Nombre de la Festividad	Fecha Celebración
Fiesta de Año Nuevo	31 de Diciembre
Combate Naval de Iquique	21 de Mayo
Aniversario del Pueblo	Agosto
Fiesta día del minero "San Lorenzo"	10 de Agosto
Fiestas Patrias	18 de Septiembre
Fiesta de todos los Santos	1° Noviembre
Navidad	25 de Diciembre

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica

Antiguamente se celebraba el 2-3 de Febrero el "Baile Moreno"

La Fiesta de San Lorenzo, según el relato de una de las vecinas de Inca de Oro

> *"…La capilla se llama San Lorenzo en honor a San Lorenzo, el santo patrono de los mineros en todo Chile, pero la fiesta no se celebra en todos lados, en Salvador si se celebra. Para la fiesta de San Lorenzo se hace una procesión con el santo y viene el cura y casi todo el pueblo, sobre todo los mineros. La fiesta de San Lorenzo la empezamos a celebrar con el Padre Avalos hace como 17 años, lo que pasa es que la capilla no tenia nombre, y el padre decía: "Pero como si debe tener nombre" y empezó a investigar y claro la capilla estaba construida en otro lugar y se incendio la capilla de san Lorenzo, eso antes del 45, porque ese año fundaron esta capilla y hace 17 años le*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

pusieron el nombre de nuevo. San Lorenzo era un diacono que ayudaba a los sacerdotes y el Papa le pidió que trajera todas las riquezas que tenia y él le llevo al Papa todos los pobres que eran su riqueza, así que el Papa lo mando a quemar y mientras se quemaba salía olor a incienso…" (Ficha Etnográfica)

Foto 55. Capilla de San Lorenzo en Inca de Oro
(Código Fotográfico: Inca de Oro 30)

El presidente del adulto mayor minero cuenta que el día de San Lorenzo los pirquineros evitan salir a trabajar ya que se pueden accidentar, caer a un pique, de hecho han ocurrido accidentes, entonces, es preferible no ir, es un día sagrado.

8) Caminos

Solamente es mencionado el Camino Inca que va desde Copiapó a Topón Azul, y es reconocido como el Camino del rey Inca.

9) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan

En Inca de Oro podemos establecer distintas posiciones en relación al camino Inca. Por un lado el conocimiento de los expertos (pirquineros) que han recorrido sectores del camino e identifican tambos y pinturas rupestres que posiblemente aún no han sido catastradas por especialistas (sector de Quebrada Dain). Los pirquineros también circulan por trayectos del camino en sus labores mineras e identifican minas de explotación indígena.

Por otra parte la comunidad de Inca de Oro tiene posiciones distintas en relación al by-pass que afectaría al camino del Inca, aunque una mayoría estaría en contra de la alteración del sendero que cruza Inca de Oro. Ven en la protección del camino Inca un área de desarrollo turístico para la zona.

Hay otro sector de la población para el cual el camino del Inca está muy deteriorado y piensa que el by-pass es necesario para evitar accidentes, ya que la calle principal que

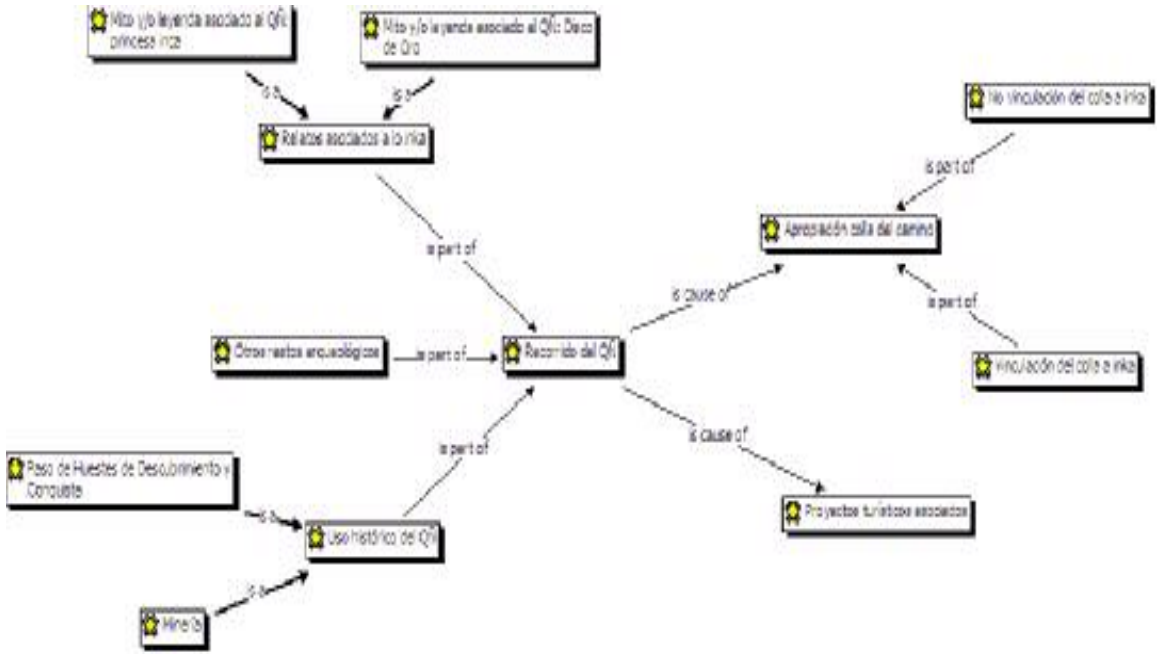
Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

conecta con Diego Almagro es transitada por camiones a toda hora, entonces se teme un accidente.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan

El análisis realizado permite identificar valores relevados con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Inca de Oro, los que se muestran asociados a las otras comunidades que conforman este subtramo:

Esquema 15: Sistema de valoración Inca de Oro



Fuente: Elaboración propia a partir de análisis etnográfico

En el gráfico anterior se observa los elementos que se reconocen asociados al Qhapaq Ñan y que forman el sistema de valoración de las comunidades del subtramo 4B, entre las que se encuentra Inca de Oro.

a) Relatos asociados al origen y recorrido del Qhapaq Ñan: en términos generales, se sabe que el camino del Inca proviene del Cusco y se dirige a Santiago.

b) Relatos asociados a elementos del paisaje: los relatos existentes corresponden, en Inca de Oro, a los Cerros Los Mellizos. A este cerro se asocia el relato de la princesa Inca, que se enamoró de un soldado. Como era un amor prohibido, el Inca la habría mandado matar por el mismo soldado, que se habría matado antes de acometer su misión. La princesa murió a su lado, y ambos se convirtieron en estos cerros, de características similares, que también han sido denominados “De los Amantes”.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

c) Relatos asociados a elementos arqueológicos: Los relatos son escasos y se asocian en general a los elementos del paisaje. En Inca de Oro se reconoce Finca de Chañaral como sitio arqueológico. El lugar habría sido ocupado por la cultura molle, dejando restos de arte rupestre. Asociado a ello, existe un relato de un “Disco de Oro” que estaría enterrado en la finca, alrededor del cual bailarían 500 incas con una fogata al medio.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL TIERRA AMARILLA

1) Comunidad

El nombre de Tierra Amarilla correspondería al nombre antiguo de la comunidad, asociado al origen aymara: Kello (amarillo) y Llampu (Tierra).

2) Ubicación

La localidad de Tierra Amarilla se ubica en la Comuna del mismo nombre, Provincia de Copiapó, Región de Atacama, a 15 Km. de la localidad de Copiapó. Si este trayecto se realiza en vehículo tiene una duración de 20 minutos, mientras que si se hace a pie toma una hora y media.

Sus límites están dados por Paipote y Copiapó por el Norte. Al Sur limita con Nantoco, al Este con la quebrada Meléndez y al Oeste con el Cerro Ojanco. El centro poblado puede apreciarse en el siguiente mapa:

(xvi) Mapa del límite urbano de la localidad de Tierra Amarilla

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

3) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la comunidad de Tierra Amarilla.

(xxxvii) Tabla de Caracterización Sociocultural Tierra Amarilla

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Tierra Amarilla	8790	Menos de 5 años: 878 5 a 19 años: 2626 20 a 59 años: 4549 60 años y más: 737 Edad Promedio: 28 años	Atacameño: 115 Colla: 96 Otro: 75 Ninguno: 8504	Española	Básica: 17 Media: 6 Superior: 1 Otro: 2	Católica: 4561 Evangélica: 830 Ninguna: 371 Otro: 3028

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

La comunidad de Tierra Amarilla se compone de una zona urbana predominante donde habita el 98% de la población, y un área rural que alberga al restante 2%. El 37% del total de la población proviene de otras comunas (Tocopilla, Putre, Caldera, Iquique, principalmente). La población indígena es minoritaria y sólo alcanza el 3%.

Las principales actividades económicas son la agricultura y la minería. La fuerza laboral corresponde al 74% de la población, y está compuesta en un 77% por hombres y un 23% de mujeres. Ambos grupos son, en primer lugar, trabajadores asalariados, y participan en mayor proporción de la principal actividad económica. Solamente las mujeres tienen una presencia importante en la actividad del comercio al por menor y en actividades asociadas a la enseñanza. Ambos grupos poseen el mismo nivel de alfabetización y escolarización.

El promedio de personas por hogar es de 4, en familias fundamentalmente nucleares (54%). El equipamiento de los hogares es alto, se encuentra la presencia de vehículos en todos ellos, equipos de comunicación y conexión TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) y electrodomésticos. En Tierra Amarilla se observa el uso de teléfono, televisión, mensajes radiales, correo postal e Internet. Dentro de los medios de comunicación tradicional sólo se advirtió la práctica del “silbido” usado por los grupos de pirquineros en las quebradas, aun cuando se observa que es una práctica en desuso.

La vivienda es predominantemente de madera o tabique forrado y de paneles estructurados prefabricados (58%), presenta pizarreño en los techos (75%), mientras que los pisos son de plásticos o entablado de madera (61%). La mayor parte son casas. Como se puede observar, el nivel de presencia de servicios básicos es alto, llega al 98% en la tenencia de servicio higiénico.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

4) Organización Social

Las organizaciones presentes en Tierra Amarilla son:

(xxxviii) Tabla de Organizaciones Sociales de Tierra Amarilla

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Municipalidad	✓					
Iglesia Católica			✓			
Club Adulto Mayor		✓				
Club Deportivo Eladio Rojas		✓				
Juntas Vecinales		✓				
Escuela Víctor M. Sánchez C.				✓		
Escuela Luis Uribe Orrego				✓		
Escuela Marta Aguilar Zerón				✓		
Liceo Jorge Alessandri R.				✓		
Policlínico					✓	
Brigada de Bomberos					✓	
Iglesia Evangélica Pentecostal			✓			
ASOMINERA[34]						✓

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

En Tierra Amarilla no se observan formas de organización socio-política originarias.

Foto 56. Iglesia de Tierra Amarilla
(Código Fotográfico: Tierra Amarilla 1)

[34] Asociación Gremial de Mineros Pirquineros de la Provincia de Copiapó. Agrupa a los antiguos y actuales pirquineros y pequeños mineros. Tiene una importante identificación al interior de la comunidad. Cuentan con sede social

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 57. Estadio "Eladio Rojas"
(Código Fotográfico: Tierra Amarilla 7)

5) Actividad Económica

La actividad primaria de Tierra Amarilla es la minería, principalmente asociada al cobre. En esta localidad se encuentran los yacimientos mineros Candelaria, Mantos Blancos, Punta de Cobre y Ojos del Salado, asociados a la mediana minería, junto a diversos yacimientos menores trabajados por pirquineros. Las herramientas usadas por ellos son el combo, barrial, capacho, cuchara y dinamita.

Foto 58. Monumento a Pirquineros
(Código Fotográfico: Tierra Amarilla 27)

La segunda actividad es la agricultura. En Tierra Amarilla, la actividad agrícola principal se asocia a la plantación de parronales para la uva de exportación, que desplazó la pequeña agricultura de trigo, maíz, sandias, melones, zapallo, cebollas. Las plantaciones se riegan principalmente por medio del sistema de goteo (parronales) y por medio de las canalizaciones del río Copiapó. Las herramientas utilizadas en estas actividades son: tractor, pala.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 59. Parcela de Tierra Amarilla 1
(Código Fotográfico: Tierra Amarilla 5)

La ganadería se practica en menor intensidad que la agricultura. En la localidad se advierte la presencia de ganado caprino, y equino (burros y mulas para carga)

Otra de las actividades económicas relevantes corresponde al turismo, aunque no existe una industria turística en la localidad, puesto que ella es considerada una zona de tránsito hacia otros centros turísticos de la región.

En relación a las prácticas de comercialización, en Tierra Amarilla se advierte la ausencia de mercado establecido, pero todos los días viernes se instala una feria agropecuaria cerca del puente Ojanco. Además durante los meses de verano se emplazan en la plaza principal pequeños puestos artesanales.

6) Manifestaciones Culturales

Dentro del patrimonio cultural de Tierra Amarilla se puede mencionar la medicina tradicional, la música y la danza, los mitos y creencias locales y las festividades y celebraciones que tienen los habitantes de Tierra Amarilla.

No existe artesanía típica de Tierra Amarilla, lo cual probablemente esté asociado a la falta de una identidad unificadora del pueblo, puesto que su conformación se debe a la afluencia de habitantes de otros sectores que llegaron a la localidad con el auge minero. Ello permitiría en parte explicar la no existencia de textiles ni cerámica tradicional en el pueblo.

Otras Actividades: Se advierte la realización de tallados, así como la práctica de peletería. Además, entre el pueblo colla, se puede mencionar el arte de “saber hacer su apero”

Comida Tradicional: La comida tradicional de Tierra Amarilla es: Cohosanco, Cararca, Saballa, Charqui, Cachila, Chanfaina.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Medicina Tradicional: En general el pueblo por su conformación y la presencia mixta evidente, no posee muchas tradiciones. Los datos se remiten a medicina occidental. Además, la cercanía con Copiapó, influye en que está zona no presente elementos de medicina tradicional.

Dentro de las enfermedades mencionadas por los lugareños se advierte la *silicosis* como una enfermedad que afecta a los habitantes de la zona. Se constata que muchos habitantes han perdido a varios parientes por la enfermedad, la que está asociada al trabajo minero. En general los hombres mueren primero cerca de los 55 años de edad y las mujeres quedan viudas.

En relación a los sistemas curativos se aprecia el uso de la Chachacoma para prevenir los efectos de la puna y los dolores del estómago.

Música y Danza: Entre las danzas vigentes en la comunidad de Tierra Amarilla se encuentran los Bailes Chinos realizados durante la festividad de la Virgen del Carmen y la Cuenca Andina bailada en la Fiesta del Pullay.

Con respecto a los géneros musicales presentes en Tierra Amarilla se identifica la Vidala, que es un cántico acompañado por percusión (tambor vidalero). La vidala no lleva letra: "*La Vidala, es una clamor divino, es una melodía, a medida que usted lo siente se contacta con la naturaleza".* Este arte es muy difícil de transmitir por lo que los jóvenes actuales no pueden aprender a ser vidaleros.

El tambor vidalero permanece vigente, es un tambor pequeño de origen colla, utilizado para "chayar" la tierra después de la cosecha.

Creencias, mitos y ritos: Para los lugareños de Tierra Amarilla todos los cerros grandes tienen su tambo, entre los que se pueden nombrar el Cerro Flecha y el Cerro Jotabeche. Además la comunidad identifica otros elementos del paisaje como importantes, como son el Salar de Maricunga y la aguada conocida como Pozo del Indio, que se vincula al Camino del Inca y no está intervenido. Se ubica al norte del cerro Indio Muerto, en el Salvador.

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las festividades que se celebran en Tierra Amarilla se presentan a continuación:

(xxxix) Tabla de Calendario Festivo de Tierra Amarilla

Nombre de la Festividad	**Fecha Celebración**
Fiesta del Pullay	Mitad de marzo
Fiesta de la Candelaria	2 de febrero
Virgen del Carmen	16 de julio

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

- Fiesta del Pullay: celebrada a mediados de marzo. Se realiza desde a lo menos 75 años.

> "…*El pullay es un hacendado, muy rico, que al morir lo llevan a enterrar, y en este proceso del campo al pueblo salió el cura y lo acompaño (por eso que en el pullay anda un cura, es su alma) pero como este hombre era malito, también salió el diablo para pelearse el alma del pullay, también el pueblo monto una carreta para hacer esta comparsa. Ahora no está la carreta enflorada pero históricamente debiera estar. Y como la mujer no podía salir a la calle, miraba, ayudaba a hacer los trajes, los disfraces, ya que era una comuna machista, minera. Pero debía haber una mujer que bailara la cueca del pullay que era una cueca andina, entonces disfrazaban a un hombre, este debía llorar bailar como mujer. Entonces ya tenemos el hombre representado por un muñeco que queman, que antes lo enterraban, y a los tres días los perros lo sacaban y dejaban sucio (…)En lugares especiales que le llamaban Paradas, que se asimilan a las estaciones de Cristo, entonces le pusieron numero, y cada uno sacaba una mesa y ponía vino, comida, y la comparsa bailaba, comía, tomaba vino, y seguía a la parada número dos, y así hasta llegar a una plaza en donde se quemaba el pullay, donde estaba la horca. En tierra amarilla llegaban hasta el lugar en donde se enterraba el pullay Este era el lugar final donde se enterraba lloraba la supuesta viuda, el alcalde leía una proclama, y decía que se había hecho en honor de la Pachamama hasta el próximo año. (…) Los caballos son necesarios, ya que como el toro anda medio encañonado persiguiendo a las niñas, no se escape. La identidad del toro y de la viuda no se debe saber hasta el final, que es la instancia en que un jurado nombra* al pueblo..." (Ficha Etnográfica)

- Fiesta de la Candelaria*:* se realiza el 2 de febrero y empieza con una procesión la noche anterior.

Cuenta la historia que una virgen de piedra fue encontrada por un minero, era una figura pequeña, entonces él le promete levantar una capilla entre Copiapó y Tierra Amarilla. La fiesta parte en la noche del 1 de febrero, es el *día de las candelas,* se sale en procesión y las personas llevan una vela, van dando una vuelta por las poblaciones cercanas desde las 9 de la noche hasta un cuarto para las 12. Luego justo a las 12 de la noche le cantan el cumpleaños feliz a la virgen y la saludan con pañuelos blancos. Al día siguiente hay muchos bailes, como 150 bailes distintos y se parte con bailes chinos, son los primeros en cumplir la promesa.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 60. Gruta junto a la iglesia
(Código Fotográfico Tierra Amarilla 2)

Dentro del sistema de creencias, aun cuando es difícil reconocer la influencia de tradiciones antiguas asociadas al Inca, debido a que la localidad responde a un patrón urbano moderno y presenta una alta movilidad poblacional, los lugareños reconocen que el templo de la iglesia católica de la zona es una apacheta, por lo que todos los hermanos que asisten a ella tienen una apacheta. Además se dice que en el Río Jorquera existe una apacheta, así como también el paso San Francisco.

Con respecto a la presencia de relatos en los que se advierta la presencia de fantasmas, sólo se pudo constatar uno en el que se cuenta que en la noche suelen salir los "aparecidos" o también se escucha el llanto de una viuda.

7) Caminos

En Tierra Amarilla se identifican los siguientes caminos:

- **Camino desde Quebrada Cardones a Río Sal:** este camino recorre desde la cuesta Cardones al sector del Río Sal. Este sector es identificado, por los lugareños, como el Camino del Inca:

> *"Desde la cuesta de Cardones por el sur, sube y pasa por Paipote, luego va a Inca del Oro y de ahí a Río Sal en el Norte. Entre la cuesta de Cardones y Paipote cruza el valle que va a Los Loros" (Ficha Etnográfica)*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

- **Callejón "Camino del Inca" en Paipote.** Es reconocido como el lugar por donde pasaba el Camino del Inca. Este sector se encuentra muy intervenido, ya que es usado por peatones y por vehículos.
- **Sector Inca de Oro:** recorre cerca de Inca de Oro, desde ahí se nota el camino.
- **Huella hasta San Pedro de Atacama:** el uso de esta huella no se especifica.

8) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan:

Muchos de los informantes en Tierra Amarilla no tienen noción del Camino del Inca, solo hay una referencia a un *sector "de indios" en Los Loros:*

> "*Para arriba, hacia Los Loros, existieron muchos indios, había una señora que traía flechas y a la salida de Los Loros está el recuerdo de donde vivieron los indios. Había unas casitas chatitas, unas construcciones de puro adobe*" (Ficha Etnográfica).

Sólo dos entrevistados identificaron plenamente el Camino del Inca, un historiador local y un dirigente colla. Lo que refuerza la noción de que conocimiento del Camino del Inca, en esta comunidad, responde a un conocimiento académico o instrumental más que vernáculo.

Desde la visión de los pueblos collas, quienes se auto observan como la mixtura de la unión de varios pueblos, el camino del Inca se articula como una vía que posibilitó en parte dicha unión, es una forma de representar el tránsito e intercambio de pueblos que conforman el ser colla.

Tierra Amarilla comparte un común denominador con muchas pequeñas ciudades mineras. Existe una alta cantidad de población flotante, y un desplazamiento permanente de población desde y hacia Copiapó. Si bien existe cierta diversificación económica con la actividad agrícola (cultivo de parras) o el turismo, estas actividades, sobre todo la primera, también promueven la existencia de población flotante, a través de los temporeros que llegan a trabajar los patronales, y de los turistas en general.

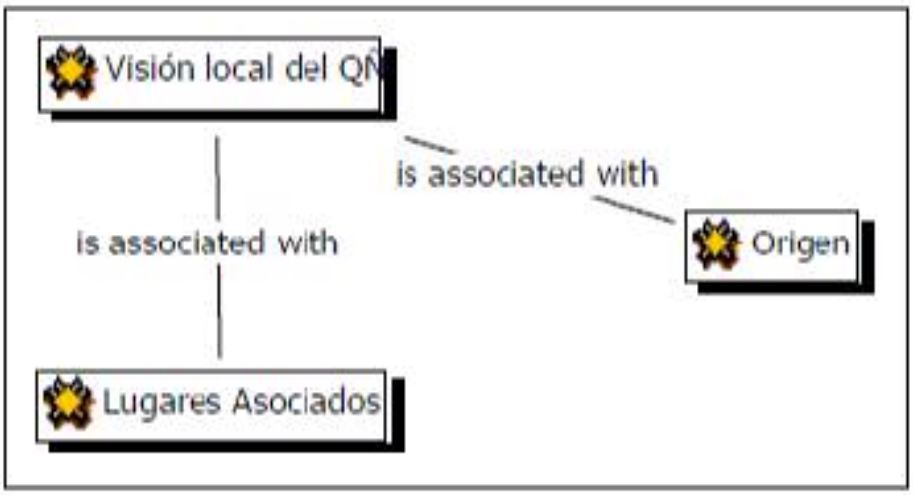
Por ende, no existe mayor relación con el Qhapaq Ñan, sino como algo que podría haber existido. Por una parte, los elementos de identificación comunitaria se asocian a la historia minera de la zona, y por otra, los grupos indígenas existentes se asocian a las quebradas cordilleranas.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan:

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

El análisis realizado permite identificar fuentes de valoración con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Tierra Amarilla.

Esquema 16: Sistema de valoración Tierra Amarilla



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

Como se ha expuesto, en la localidad no hay referencia directa con el Qhapaq Ñan. Este último, se asocia de manera directa con las localidades de Inca de Oro y Paipote. De todos modos, se asocia algunos pasos cordilleranos como "el peñasco de Diego" a una posible presencia del QÑ.

Además, el conocimiento académico de la zona, permite establecer que la actual "calle larga", es decir la carretera que se inserta en el valle de Copiapó, correspondería al Qhapaq Ñan, ya que adyacente al camino se emplazarían una serie de sitios arqueológicos como el Pukará de Punta Brava y la Viñita del Cerro (o "Viña del Cerro", como se le denomina académicamente).

En definitiva, se da una asociación directa del Qhapaq Ñan con Inca de Oro, y una asociación más lejana con los pasos cordilleranos y con los sitios arqueológicos presentes en el Valle.

> *"...Ya te digo que están comunicado los cerros más altos y hay caminos, también hay caminos en el valle, hay que buscarlos allá. Ahora, donde se ve mejor es acá abajo, antes de llegar a los Loros, en el sector de la cuesta se ve la pirca al subir al cerro a mano izquierda y ahí hay túmulos..."* (Ficha de Oralidad)

En general, se desestima la presencia del Camino del Inca en la zona, y reitera el sector de Inca de Oro:

> *"...No, el camino del Inca...entra por aquí...por....Inca de Oro...pal Norte...pa allá...de ahi se nota un poco el camino del Inca...cruza todo el desierto pa allá...por este lado no*

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

> *lo ubico por Copiapó...por Inca de Oro se nota un poquito el camino…"* (Ficha de Oralidad)

Los discursos hacen referencia a caminos antiguos, pero que se asocian con la presencia española. De todos modos, tienden a identificar la zona de Inca de Oro como de raigambre incaica.

En términos generales, el sistema de valoración de la comunidad en relación al Qhapaq Ñan, se observa principalmente en una dimensión simbólica. En este sentido se constata que el camino se asocia a un lugar sagrado en donde anduvo el Inca, además en él se realizan ceremonias religiosas.

A partir de lo anterior, podemos decir que la relación con el camino se realiza en esta dimensión, pero no en un nivel de uso práctico. Principalmente los caminos asociados a la comunidad son los de uso tropero, y el Qhapaq Ñan no permitía ese uso. En este sentido la relación con el camino se construye en la distancia (el camino ni siquiera entra a la comunidad) y principalmente arraigado en el simbolismo que transmite. Cabe destacar la figura de los más ancianos de la comunidad, quien son los que transmiten a las nuevas generaciones los relatos asociados con el Inca.

a) Relatos asociados al origen del Qhapaq Ñan: En esta comunidad no se observan relatos referidos al origen del camino. El Camino del Inca se relacionaría, al parecer, con dos sistemas viales; por un lado, hay personas que señalan que el camino correspondería a aquel que une Paipote (sector de "La Puerta") y que se interna a través de la Quebrada Checo, llegando finalmente al valle del Copiapó. Por otro lado, existen lugareños que señalan que el camino que se origina en el sector de Iglesia Colorada, siguiendo la huella del Río Pulido para finalmente tomar la ruta del Río Copiapó (la actual carretera), correspondería al antiguo camino del Inca. Otros rastrean el origen a la comunidad de Inca de Oro:

> *"...No, el camino del Inca...entra por aquí...por....Inca de Oro...pal Norte...pa allá...de ahi se nota un poco el camino del Inca...cruza todo el desierto pa allá...por este lado no lo ubico por Copiapó...por Inca de Oro se nota un poquito el camino... "*(Ficha de Oralidad)

b) Relatos asociados a elementos arqueológicos: Los sitios arqueológicos que se identifican en los relatos de los lugareños, se relacionan con la existencia de algunos Pukarás. En este sentido, cabe destacar que el origen de muchos de ellos es atribuido tanto a la presencia Inca como a la española, por ejemplo el Pukará de Punta Brava;

> *"...Pero más bajo del tranque, en el lugar de Los Loros, los españoles hicieron el fuerte: El Fuerte Los Loros, y este cacique, Aldequín, atacó el fuerte y mató a Bohon ahí..."* (Ficha Oralidad)

c) Relatos asociados a elementos del paisaje: en los relatos de la comunidad se pueden identificar algunos que se asocian a los elementos del paisaje que les rodea, como los cerros, quebradas y aguadas.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

En relación a los cerros, sólo se identifica el cerro Checo que es reconocido como un hito importante, y es utilizado como referencia espacial para identificar la zona desde dónde habría accedido el Camino del Inca. En este sentido se asocia con el sector de "La Puerta":

> *"...por la zona del Cerro Checo...por esa zona hacen los ritos...se llama "La Puerta"...hacen la cuestión los collas...por la quebrada de Paipote..."* (Ficha Oralidad)

La quebrada de Paipote se asocia al ingreso de los Incas y los españoles, especialmente al valle del Copiapó:

> "*...Después los españoles se devolvieron y entraron por Paipote..."* (Ficha Oralidad)

Finalmente los lugareños reconocen al Río Jorquera y la aguada del "Pozo del Indio" como lugares importantes de su paisaje.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL HORNITOS

1) Comunidad

Si bien el nombre antiguo de la comunidad no fue posible de rastrear, se pudo establecer que el nombre “Hornitos” corresponde a una antigua hacienda, propiedad de la familia Prohens.

2) Ubicación

La localidad de Hornitos se ubica en la Comuna de Tierra Amarilla, Provincia del Copiapó, en la Región de Atacama. Se distancia 49 Km. de la ciudad de Copiapó. Si este trayecto se realiza en vehículo tiene una duración de 60 minutos.

Su límite norte está dado por parronales que la separan de Tierra Amarilla; al Sur limita con Los Loros, también a través de parronales; al Este limita con el cerro donde está La Turbina.

(xvii) Mapa del límite urbano de la localidad de Hornitos

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 61. Entrada a Hornitos
(Código Fotográfico Hornitos 1)

3) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la comunidad de Hornitos.

(xl) Tabla de Caracterización Sociocultural Hornitos

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Hornitos	106	Menos de 5 años: 11 5 a 19 años: 41 20 a 59 años: 51 60 años y más: 3 Edad promedio: 23 años	Mapuche: 1 Ninguno: 105	Española	Básica: 60 Media: 25 Superior: 2 Otro: 3	Católica: 60 T. de Jehová: 1 Ninguna: 1 Otro: 44

Fuente: Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

Hornitos es una entidad rural de 64 habitantes, cuyo promedio de edad (23 años) revela que se trata de una comunidad joven, con una apreciable proporción de niños preescolares (17%). Se trata de una comunidad dedicada a la agricultura, ocupando en esta actividad al 89% de su fuerza laboral (que corresponde al 33% del total de la población). Son los hombres quienes, en un 84%, constituyen este grupo. Del total de mujeres que componen la fuerza laboral (16%), el 9,6% de ellas se desempeñan en actividades asociadas a la actividad económica de la enseñanza.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

El 55% de la comunidad proviene de la localidad de Tierra Amarilla, sin embargo, la totalidad de la población vive habitualmente en ella. Es decir, la migración es *hacia* la comuna (inmigración).

El nivel de hombres no escolarizados es levemente mayor que el de mujeres (6% frente a 3% respectivamente no ha asistido nunca a un establecimiento educacional), y el cumplimiento del nivel escolar superior es alcanzado en un 3% por mujeres y ningún hombre.

El tipo de hogar más frecuente es el nuclear (63% del total de hogares), y el promedio es de 3 personas por hogar. Pese a tratarse de una comunidad rural y pequeña, presenta un equipamiento bastante completo en cuanto a comunicación y conexión TIC`s (Tecnologías de la Información y Comunicación). El televisor está presente en 26 de los 30 hogares, además existen líneas telefónicas y la población utiliza mensajes radiales para comunicarse.

En cuanto a los electrodomésticos, se encuentra con una alta frecuencia la lavadora (86%) y el refrigerador (93%), incluso el congelador con un 17% de frecuencia (5 hogares). Las casas, que corresponden al tipo de vivienda predominante, son de paneles estructurados o bloques prefabricados y adobe (72% del total de viviendas), con techos de pizarreño (55%) y pisos plásticos. El 72% de las viviendas no dispone de ducha.

4) Organización Social

Las organizaciones presentes en Hornitos son:

(xli) Tabla de Organizaciones Sociales de Hornitos

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Municipalidad de Tierra Amarilla	✓					
Iglesia Católica			✓			
Organización religiosa de la comunidad			✓			
Escuela G-39				✓		
Centros de Padres y Apoderados		✓				
Junta de Vecinos		✓				
Club Deportivo		✓				

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

En Hornitos no se observan formas de organización socio-política originarias.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

5) Actividad Económica

La actividad primaria de Hornitos es la agricultura de vides de exportación. La localidad se encuentra inserta en plantaciones de parronales, propiedad de la familia Prohens. Esta es la principal fuente de trabajo local, hombres y mujeres se contratan como trabajadores temporales, sobre todo en época de verano.

Para la agricultura, existe en Hornitos un sistema de riego que considera una canalización desde el río Copiapó, llegando a las plantaciones de uva a través de sistemas de acequia. Dentro de las herramientas y maquinarias usadas para este trabajo se observa el tractor y la pala.

La segunda actividad es la minería; eventualmente algunos miembros de la familia se contratan en labores de la mediana minería ubicada en el valle de Copiapó, por ejemplo, en la Minera Candelaria.

En relación a las prácticas de comercialización, en Hornitos se advierte la ausencia de mercado establecido, pero todos los días viernes se trasladan a la feria agropecuaria que se instala cerca del puente Ojanco en Tierra Amarilla. Además durante los meses de verano se emplazan en la plaza principal pequeños puestos artesanales.

6) Manifestaciones Culturales

Dentro del patrimonio cultural de Hornitos se puede mencionar la medicina tradicional, los mitos y creencias locales y las festividades y celebraciones que tienen los habitantes de Hornitos.

***Medicina Tradicional**:* Se identifica el uso de hierbas medicinales, algunas son traídas desde la cordillera como por ejemplo la chachacoma, otras son caseras como es el caso de la hierba buena, también se usa las hojas de palto. Estas hierbas se usan principalmente para dolores estomacales y resfríos comunes.
Dentro de las enfermedades se hace referencia dolores de cabeza y estomacales, atribuidos al uso frecuente de pesticidas asociados a la producción de uva de exportación. Esto afecta en especial a los niños y niñas, debido a que las casas y la escuela son colindantes con las plantaciones.

Creencias, mitos y ritos: Para los lugareños de Hornitos todos los cerros grandes tienen su tambo, entre los que se advierte: Cerro Flecha y el Cerro Jotabeche. Además la comunidad identifica otros elementos del paisaje como importantes, como el Salar de Maricunga y la aguada conocida como el Pozo del Indio la que se vincula al camino y no se encontraría intervenida. Esta aguada se ubica al norte del Cerro Indio Muerto en la localidad de Salvador.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 62. Pukará de Punta Brava
(Código Fotográfico: Hornitos 27)

***Festividades y Ceremonias rituales tradicionales**:* Las festividades que se celebran en Hornitos se presentan a continuación:

(xlii) Tabla de Calendario Festivo de Hornitos

Nombre de la Festividad	**Fecha Celebración**
Fiesta de la Candelaria	2 de febrero
Virgen del Carmen	16 de julio
Fiesta de San Antonio (Rodeo en Los Loros)	18 de septiembre

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

Con respecto a la presencia de relatos en los que se advierta la presencia de fantasmas, se cuenta que en la noche suelen escucharse carretas fantasmas por los cerros, también se habla de un indio que lleva cuatro perros encadenados.

7) Caminos

En Hornitos se identifican los siguientes caminos:

- **Carretera desde Copiapó a Juntas del Potro.** Este camino se utiliza para el traslado. Es un camino cementado que se encuentra en buen estado.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

8) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan:

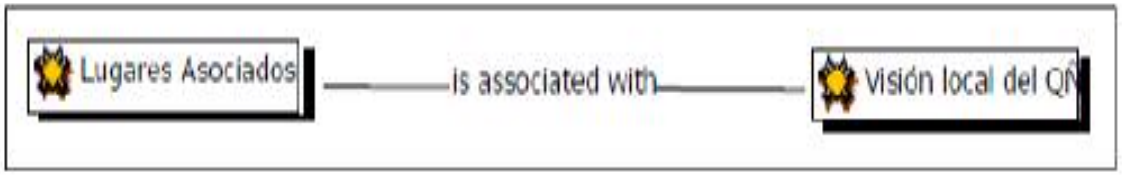
En la actualidad, este asentamiento se relaciona directamente con las grandes empresas parronales que inundan el valle, debido a que de un tiempo a esta parte, producto de la migración laboral originada por el trabajo en estas empresas, se ha comenzado a consolidar una población de índole más permanente. La localidad de Hornitos está inserta en un terreno de parronales, configurándose como un pequeño villorio que cuenta con solo una escuela rural.

Hornitos presenta un quiebre entre las tradiciones, conocimientos del pasado y el presente. En este sentido no se maneja información sobre la historia prehispánica de la localidad y del Valle de Copiapó en general. Es así como los lugareños declaran no tener conocimientos sobre el Camino del Inca o del Qhapaq Ñan en el valle, sólo algunos lo vinculan con la localidad de Inca de Oro, ubicada en el extremo norte de la región de Atacama.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan:

El análisis realizado permite identificar fuentes de valoración con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Hornitos.

Esquema 17: Sistema de valoración Hornitos



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

No se identifican relatos asociados al Camino del inca, los entrevistados declaran no tener antecedentes sobre la presencia inca en la localidad, lo que sí hacen es plantear que podría haber información en el pueblo de Inca de Oro, extremo norte de Atacama. En este sentido la visión del Qhapaq Ñan, en esta comunidad, apunta hacia la comunidad de Inca de Oro.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL LOS LOROS

1) Comunidad

Si bien el nombre antiguo de la comunidad no fue posible de rastrear, los lugareños cuentan que antes en la zona había muchos loros, ya que la condición de la zona era de una vegetación más tupida.

2) Ubicación

La localidad de Los Loros se ubica en la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama, a 60 Km. de la localidad de Copiapó. Si este trayecto se realiza en vehículo tiene una duración de 60 minutos.

Sus límites están dados por la comunidad de Hornitos al Norte, al Sur limita con la comunidad de San Antonio, al Este con las Lomas Bayas y al Oeste con el sector “La laguna”.

(xviii) Mapa del límite urbano de la localidad de Los Loros

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 63. Calle de Los Loros
(Código Fotográfico Los Loros 17)

3) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la comunidad de Los Loros.

(xliii) Tabla de Caracterización Sociocultural Los Loros

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Los Loros	1072	Menos de 5 años 114 5 a 19 años: 315 20 a 59 años: 563 60 años y más: 80 Edad promedio: 28 años	Colla: 87 Mapuche: 21 Atacameño: 1 Ninguno: 963	Española	Básica: 592 Media: 237 Superior: 35 Otro: 38	Católica: 543 Evangélica: 90 Ninguna: 54 Otro: 385

Fuente: Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

La comunidad de Los Loros cuenta con 1072 habitantes, de los cuales 114 (11%) son menores preescolares. Del resto, un 80% sabe leer y escribir, y un 94% asiste o asistió a un establecimiento educacional. Desagregando esta información por sexo, se percibe que no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. En cuanto a la fuerza laboral, se observa que ambos sexos participan en las actividades de agricultura y comercio, sin embargo, las mujeres están presentes además, y en el tercer lugar, en actividades asociadas a la enseñanza.

Viven 4 personas por hogar en promedio, en viviendas tipo casa (83%) y mejora o choza (11%) principalmente, cuyos materiales de construcción tienden a ser de madera o adobe

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

(76% entre ambos). Los hogares son fundamentalmente nucleares, y poseen equipamiento completo de comunicación y conexión TICs (teléfono y televisión), además de electrodomésticos y vehículos.

El 82% de las viviendas dispone de ducha y el 18% de calefón. El combustible más utilizado es el gas licuado.

4) Organización Social

Las organizaciones presentes en Los Loros son:

(xliv) Tabla de Organizaciones Sociales de Los Loros

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Municipalidad de Tierra Amarilla	✓					
Retén de Carabineros	✓					
Posta de Salud Rural					✓	
Escuela D-43				✓		
Centros de Desarrollo Comunitario		✓				
Comunidad Indígena Colla de Churicay[35]		✓				

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

En Los Loros no se observan formas de organización socio-política originarias.

5) Actividad Económica

Las actividades primarias de Los Loros son la minería y la agroindustria de uva de exportación y de naranjas. Esta última cuenta con un sistema de riego por goteo y las maquinarias y herramientas utilizadas en la comunidad son el tractor y la paja.

La segunda actividad es el turismo en pequeña proporción y el Comercio manifestado en negocios que abastecen a los trabajadores agrícolas. Además, en el ámbito de la ganadería, se advierte la tenencia de ganado caprino.

En relación a las prácticas de comercialización, en Los Loros se advierte la ausencia de mercado establecido, y la existencia de diferentes tipos de ferias.

[35] Esta comunidad tiene su área de influencia en el sector de Río Jorquera, pero muchos de sus miembros habitan en Los Loros

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

6) Manifestaciones Culturales

Dentro del patrimonio cultural de Los Loros se puede mencionar la medicina tradicional, los mitos y creencias locales y las festividades y celebraciones que poseen sus habitantes.

***Medicina Tradicional**:* Se identifica el uso de hierbas medicinales, como la chachacoma para el resfrío y otras son caseras como el huevo con azúcar para la hinchazón del estómago.

Comida Tradicional: Vino y Chichas con las antiguas uvas de la zona, aunque se destaca que no con la uva de mesa de exportación que se produce en los parronales.

Creencias, mitos y ritos: Para los lugareños de Tierra Amarilla todos los cerros de grandes tienen su tambo, entre los que se advierte: Cerro Flecha, Cerro Jotabeche. Además la comunidad identifica otros elementos del paisaje como importante, como es el caso del Salar de Maricunga y la aguada conocida como el Pozo del Indio la que se vincula al camino y no está intervenido. Se ubica al norte del cerro Indio Muerto, en el Salvador.

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las festividades que se celebran en Tierra Amarilla se presentan a continuación:

(xlv) Tabla de Calendario Festivo de Los Loros

Nombre de la Festividad	**Fecha Celebración**
Fiesta de la Challa	Mes de Febrero
Glorias Navales	21 de mayo
Fiesta de San Isidro	Mitad de mayo
San Antonio	10 de junio
Virgen del Carmen	16 de julio
Fiestas Patrias	18 de septiembre

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

- Fiesta de la Challa: Ya desaparecida, pero aún se recuerda
- Glorias Navales: Se realiza un desfile en Los Loros. Desfila toda la comunidad en la plaza
- Fiesta de San Isidro: Se realiza una misa en la capilla de Junta del Potro

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

- San Antonio: Se realiza una misa en la antigua Iglesia de San Antonio

- Virgen del Carmen:

  "...La fiesta del Carmen, esa es la tradición religiosa más grande del valle..." (Ficha Etnográfica).

- Fiesta Patrias: Aunque aún se hace una misa para celebrar las fiestas patrias, se señala que antes era mayor la presencia de ramadas.

  "... Antes se celebraba el dieciocho, se hacían juegos, corrían en sacos y en caballo. Hacían una competencia en la que había que sacar una argolla con un lápiz, pero montando un caballo a toda la velocidad, y daban premios..." (Ficha Oralidad)

Foto 64. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen
(Código Fotográfico Los Loros 2)

Respecto a relatos en los que se advierta la presencia de duendes y brujas, son muy pocos, como

"...Hay un caballero que contaba que un duende le había pegado. En un tiempo había brujas, que le hacían mal a la gente, y gritaban las Chonchonas (ave que grita cuando hay maldad o muerte) en la noche..." (Ficha Etnográfica)

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

7) Caminos

En Los Loros se identifican los siguientes caminos:

- **Carretera desde Los Loros a Juntas del Potro.** Este camino Corresponde a la carretera principal del valle de Copiapó, la ruta C-35. Se utiliza para transporte público, particulares y carga pesada se utiliza para el traslado.
- **Camino de las Carretas desde la Junta hasta Pircas Negras.** Corresponde al camino que recorre la hoya hidrográfica del Río Jorquera. No está asfaltado y es utilizado por las mineras del sector y por las comunidades collas que habitan la zona. También se dirige al paso fronterizo de Pircas Negras.
- **Camino a Manflas.** desde Los Loros hasta Manflas, corresponde al camino que recorre la hoya hidrográfica del Río Manflas. Es utilizado por las mineras de la zona.

8) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan:

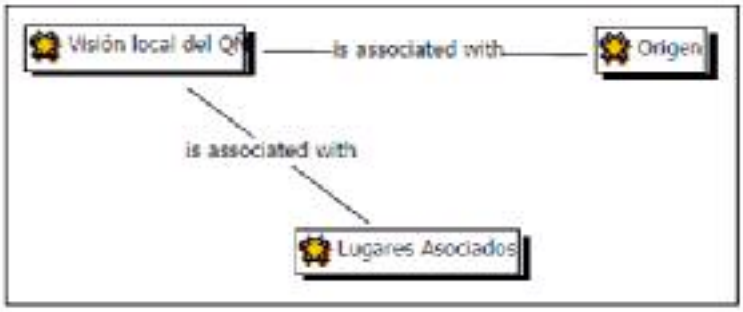
Los Loros no está alejado de las nuevas dinámicas poblacionales que afectan al Valle del Copiapó, producto del auge de la agroindustria de la uva de mesa de exportación. Sin embargo, presenta una fuerte raigambre identitaria entre sus habitantes y prima un sentimiento de pérdida de "la memoria del pueblo"; por ende, surgen más indicadores en torno al Camino del Inca y su presencia, así cómo vinculación con el paisaje andino y sus antiguos caminos. Aún así, existen dosis de escepticismo en torno a la posibilidad de generar instancias de preservación del patrimonio local, debido al poder que ejercen las empresas agrícolas y mineras asentadas en la zona.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan:

El análisis realizado permite identificar fuentes de valoración con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Los Loros.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Esquema 18: Sistema de valoración Los Loros



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

Los lugareños consultados coinciden en que posiblemente el Camino del Inca se estructuró en base a los diferentes pasos cordilleranos que posteriormente coinciden en un camino principal; además, se reflexiona que los senderos utilizados por los conquistadores a su llegada a Chile deben haber sido parte el propio Camino del Inca.

En este sentido se reitera la noción de que en los sectores de Paipote e Inca de Oro es posible encontrar indicadores claros de la red vial del camino del Inca; ello debido a que el camino se abre hacia el norte y sur de la cordillera de los Andes:

> *"...El camino que va hacia la mina Maricunga, posteriormente se divide hacia todos los sentidos, para llegar ahí se debe avanzar por Coemin o también le llaman "Los Rumanos", hasta llegar al Maricunga, que está en el límite con Argentina y ahí existe bifurcación hacia la izquierda y derecha que caen por las quebradas del río Jorquera, del Pulido. Al igual que por Paipote, por San Miguel..."* (Ficha Oralidad)

Lo interesante de esta explicación que dan los lugareños, es que sintetiza información que ha sido otorgada por entrevistados de otras localidades, con lo que podemos proyectar un circuito que abarca todo el valle:

> *"...Si bajó por Paipote siguió hasta llegar a los límites con el río Jorquera, y siguiendo el río llegó a Argentina por el paso de Pircas Negras (…) Y si se fue por el lado de Santa Rosa, pasó por la Laguna de Santa Rosa y llegó a Argentina por el paso San Francisco. Y vuelve por Pircas Negras..."* (Ficha de Oralidad)

Otro relato que emerge, es que el sendero no coincidiría con la carretera actual, sino más bien se acercaría a las cimas de los cerros, cercano a hitos como la Viñita del Cerro ("Viña del Cerro") y el Pukará de Punta Brava, explicación que fue sugerida por entrevistados de otras localidades del valle de Copiapó.

Como se puede apreciar, la información entregada por los entrevistados permite indagar propuestas sobre el recorrido del camino del Inca.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL SAN ANTONIO

1) Comunidad

No se identifica un nombre antiguo para la comunidad de San Antonio.

2) Ubicación

La localidad de San Antonio se ubica en la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama, a 69 Km. de la localidad de Copiapó. Si este trayecto se realiza en vehículo tiene una duración de 60 minutos.

La localidad está rodeada por parronales, que limitan al norte con Los Loros, al sur con Amolanas, al este con el Cerro Calquis y al oeste con la Quebrada de Chañar.

(xix) Mapa del límite urbano de la localidad de San Antonio

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

3) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la comunidad de San Antonio.

(xlvi) Tabla de Caracterización Sociocultural San Antonio

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
San Antonio	133	Menos de 5 años :14 5 a 19 años: 20 20 a 59 años: 90 60 años y más: 9 Edad promedio: 30 años	Mapuche: 1 Ninguno: 132	Española	Básica: 61 Media: 47 Superior: 2 Otro: 2	Católica: 80 Evangélica: 11 Ninguna: 13 Otro: 29

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

San Antonio es una entidad rural en la que habitan 133 personas, cuyo promedio de edad es de 30 años. El 63% de la población se desempeña en actividades de agricultura y ganadería, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, existe una importante brecha entre estos grupos respecto a su participación en la fuerza laboral (83% son hombres, 17% mujeres). La alfabetización es similar en ambos sexos, y el nivel de escolarización presenta una pequeña brecha a favor de los hombres (el 5% de los hombres no ha asistido nunca a un establecimiento educacional, frente a un 9% en el caso de las mujeres).

La vivienda en San Antonio está construida principalmente de material resistente como la madera o el adobe. En todos los hogares hay al menos un electrodoméstico. Hay presencia también de vehículos, especialmente de bicicletas, y de equipos de comunicación y conexión como el televisor, equipo de música y video. Además se utilizan los mensajes radiales y el teléfono como medio de comunicación. Las familias son principalmente nucleares y habitan, en promedio, 5 personas por hogar.

4) Organización Social

Las organizaciones presentes en San Antonio son:

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

(xlvii) Tabla de Organizaciones Sociales de San Antonio

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Municipalidad de Tierra Amarilla	✓					
Iglesia			✓			
Junta de Vecinos[36]		✓				
Escuela G-105[37]				✓		

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

Foto 65. Iglesia de San Antonio
(Código Fotográfico: San Antonio 2)

En San Antonio no se observan formas de organización socio-política originarias.

5) Actividad Económica

La actividad primaria de San Antonio es la agricultura extensiva de uva de exportación, y de naranjas y mandarinas, lo que explica la presencia de empresas multinacionales como "Del Monte Fresh Product-Chile". La comunidad local se integra a las faenas de la agroindustria a través del sistema de trabajo temporal. A esta mano de obra local se suman temporeros de la región, de otras regiones (por ejemplo, se menciona la presencia de san felipeños (San Felipe, Provincia de Aconcagua, V Región), y un número creciente de peruanos. Existe un sistema de riego por goteo o por canales desde el Río Copiapó. Las maquinarias y herramientas utilizadas más comúnmente en la comunidad son el tractor y la pala.

[36] Realiza actividades de recreación y trata temas de interés colectivo como la problemática por la falta de títulos de dominio de los terrenos, y la situación de las tomas ilegales de terreno.
[37] Realiza actividades de apoyo a la escuela y otras de carácter recreativo para los niños y niñas.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 66. Parras en San Antonio
(Código Fotográfico: San Antonio 15)

Las actividades complementarias corresponden a prácticas que se realizan de manera esporádica como la crianza de animales; en concreto de cabras que se llevan a pastar a la cordillera. Sin embargo, esta actividad es escasa, producto de la falta de agua y el desinterés de los más jóvenes, quienes prefieren el trabajo de temporeros, probablemente porque implica una ganancia a corto plazo. También la minería es practicada por algunos hombres, pero también en forma temporal, por ejemplo en Minera Candelaria.

Foto 67. Campamento de temporeros en San Antonio
(Código Fotográfico: San Antonio17)

En relación a las prácticas de comercialización, en San Antonio se advierte la ausencia de mercado establecido. No obstante durante el mes de Septiembre los lugareños llevan su ganado al rodeo de Los Loros para comercializarlo.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

6) Manifestaciones Culturales

Dentro del patrimonio cultural de San Antonio se puede mencionar la medicina tradicional, los mitos y creencias locales y las festividades y celebraciones que tienen los habitantes de San Antonio.

Con respecto a la presencia de artes u oficios tradicionales, estos no se identifican, ya que hombres y mujeres se dedican casi completamente a labores de la agroindustria. Se señala reiteradamente la ausencia de personas de mayor edad en la comunidad; los más viejos se han trasladado a Tierra Amarilla o Copiapó. En San Antonio actualmente la población es mayoritariamente joven y de orígenes diversos, lo que podría explicar la falta de información sobre oficios tradicionales.

Medicina Tradicional: Se menciona el uso de hierbas medicinales, provenientes de la cordillera, como el palo seco y la chachacoma. También se usa la hoja de palto y el chañar, este último sirve para elaborar arrope y aguas con fines terapéuticos.

En forma paralela se advierte que para San Antonio existe una ronda médica cada 15 días aproximadamente, como parte de la actividad del servicio de salud de la zona, y además, los habitantes señalan acudir a Tierra Amarilla para ser atendidos.

Comida Tradicional: Se mencionan los porotos con trigo majado como plato típico, aunque las familias jóvenes no lo preparan frecuentemente.

Música y Danza: Dentro de las danzas vigentes en la comunidad se constató la presencia de bailes chinos, tanto en la festividad de la Virgen del Carmen (en la comunidad de Los Loros) como en la Festividad de San Antonio en el mismo pueblo.

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales*:* Las festividades que se celebran en San Antonio se presentan a continuación:

(xlviii) Tabla de Calendario Festivo de San Antonio

Nombre de la Festividad	**Fecha Celebración**
Virgen del Carmen (Los Loros)	16 de julio
Rodeo (Los Loros)	Mes de septiembre
Fiesta Religiosa: Pastos Largos	----
Fiesta Religiosa de San Antonio	----

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

7) Caminos

En San Antonio se identifican los siguientes caminos:

- **Carretera que une el valle desde Copiapó a Juntas del Potro**. Se utiliza para el traslado de animales y gente. Este camino se encuentra en muy buen estado, es de cemento, por él la locomoción colectiva llega hasta Cabo de Hornos, pasado el tranque Lautaro.

- **Camino del cementerio antiguo de San Antonio,** usado como basural clandestino (junta de quebradas) El camino tras el cementerio es difícil de observar, está aledaño a las plantaciones de parra de la empresa "Del Monte", en el sector se juntan pequeñas quebradas, hoy presenta gran acumulación de basuras.

- **Camino que bordea el Río Copiapó,** usado por las tomas (casas instaladas sin autorización a orillas de río, no poseen servicios básicos). El camino que bordea el río, es de tierra, fácilmente identificable, él separa las plantaciones de parra del río. En sus bordes se ubican las precarias casas de las tomas, éstas están construidas con materiales de desecho, no poseen agua potable y cocinan con leña (cortes de parras). Este camino también conduce a un cementerio antiguo, el cual fue usado para enterrar personas muertas durante una plaga de viruela que atacó a la comunidad.

Foto 68. Camino del Inca
(Código Fotográfico: San Antonio 5)

8) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan:
Los lugareños de San Antonio no manejan información con respecto al Qhapaq Ñan, al referirse a él lo vinculan directamente con la localidad de Inca de Oro en la comuna de Diego de Almagro y niegan su presencia en el valle. No obstante, sí reconocen la

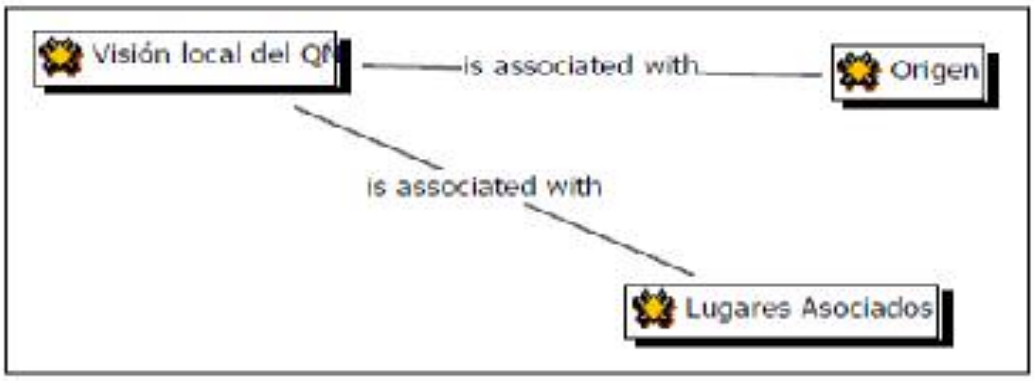
Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

existencia de restos materiales prehispánicos: es posible advertir entre sus relatos referencias al centro metalúrgico de Viña del Cerro, o sobre la presencia de restos de puntas de flechas y cerámicas esparcidas por los cerros, a los que también agregan fósiles.

> *"No por acá no pu', hay re mucha… cuanto se llama aquí, hay muchas antigüedades aquí, por ejemplo quedan cosas antiguas todavía que la casona ahí de… que era de los Godoy antes"* (Ficha Oralidad)

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan:
El análisis realizado permite identificar fuentes de valoración con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de San Antonio.

Esquema 19: Sistema de valoración San Antonio



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

a) Relatos asociados al origen del Qhapaq Ñan: En esta comunidad no se observan relatos referidos al origen del camino, sólo la asociación directa con las localidades de Inca de Oro y Paipote.

En esta localidad se identifican importantes movimientos migratorios, lo que podría explicar, en parte, la falta de conocimientos sobre el Qhapaq Ñan y otros caminos antiguos. Por otro lado, los recuerdos comunitarios más antiguos se remontan al tiempo de las Haciendas; es así como los entrevistados no conectaron sus relatos con el pasado indígena del valle:

> *"...El camino del inca eh… sí, aquí todos han escuchado hablar de eso, pero no queda acá (...)* (Ficha de Oralidad)

b) Relatos asociados a elementos arqueológicos: No se observan relatos asociados a elementos arqueológicos, sólo relatos más antiguos se centran en el tiempo de "Las Haciendas", el cual correspondería al principio del siglo XX. De todos modos, se presenta asociación indirecta al Qhapaq Ñan con el sector de Viñita del Cerro (o Viña del Cerro, como se denomina académicamente).

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL AMOLANAS

1) Comunidad

No se identifica un nombre antiguo para la comunidad de Amolanas. El nombre provendría del quechua “amullayyasca”, que quiere decir “lo que se dice”. No obstante los lugareños sostienen que “siempre” se ha llamado así, y que lo más probable que derive del nombre de la mina adyacente.

2) Ubicación

La localidad de Amolanas se ubica en la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, en la Región de Atacama, a 83 Km. de la ciudad de Copiapó. Si este trayecto se realiza en vehículo tiene una duración de 90 minutos.

Sus límites están dados por San Antonio al Norte, el Río Jorquera al sur, al este limita con el Embalse Lautaro y al oeste con Manflas.

(xx) Mapa del límite urbano de la localidad de Amolanas

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

3) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la comunidad de Amolanas.

(xlix) Tabla de Caracterización Sociocultural Amolanas

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Amolanas	102	Menos de 5 años: 8 5 a 19 años: 6 20 a 59 años: 84 60 años y más: 4 Edad promedio: 32 años	Mapuche: 10 Ninguno: 92	Castellano	Básica: 45 Media: 44 Superior: 4 Otro: 1	Católica: 59 Evangélica: 11 Ninguna: 15 Otro: 17

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

Amolanas es una entidad rural de 102 habitantes, de los que el 80% corresponde a hombres y el 20% mujeres. Presenta una alta migración hacia la comuna (inmigración) y una residencia también relativamente alta fuera de ella. La población indígena local constituye el 10%.

Todas las personas asisten o han asistido a la enseñanza formal, lo cual explica que la alfabetización llegue a un 96%. En este último punto, se observa una brecha amplia entre hombres y mujeres: los hombres saben leer y escribir en un 99%, mientras que las mujeres, en un 81%.

De igual manera se observa una brecha de género en cuanto a la composición de la fuerza laboral: del total de población económicamente activa, las mujeres representan sólo un 6%, como trabajadoras asalariadas en actividades agrícolas y ganaderas.

En promedio, 9 personas habitan por hogar, en familias principalmente nucleares (82%). Las viviendas son fundamentalmente casas, en segundo lugar piezas, y 2 personas poseen viviendas colectivas como hoteles o residenciales.

Respecto al uso de tecnologías y medios de comunicación, se advierte la existencia de televisión y el teléfono.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

4) Organización Social

Las organizaciones presentes en Amolanas son:

(I) Tabla de Organizaciones Sociales de Amolanas

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Municipalidad de Tierra Amarilla	✓					
Junta de Vigilancia del Agua		✓				
Estación meteorológica	✓					
Junta de Padres y Apoderados de la Escuela		✓				
Escuela G-104				✓		

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

Foto 69. Escuela Básica de Amolanas
(Código Fotográfico: Amolanas 16)

En Amolanas no se observan formas de organización socio-política originarias.

5) Actividad Económica

La actividad primaria de Amolanas es la agricultura de uva para la exportación. Además se producen hortalizas a nivel doméstico, pero en un nivel muy inferior, pues la pequeña agricultura decayó en parte por las plantaciones masivas de parras. El sistema de riego corresponde al sistema por goteo y al proveniente del tranque Lautaro. Las maquinarias y herramientas utilizadas en este trabajo son el tractor, la pala y los tijerales.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 70. Parronales de Amolanas
(Código Fotográfico: Amolanas 30)

La crianza de ganado se da principalmente para uso doméstico y destaca la crianza de aves (gallinas). Las actividades complementarias se asocian al comercio de alimentos y abarrotes, vinculados a la existencia de temporeros en la zona.

En relación a las prácticas de comercialización, en San Antonio se advierte la ausencia de mercados establecidos. No obstante los lugareños pueden asistir a la comunidad de Los Loros o directamente a la ciudad de Copiapó.

6) Manifestaciones Culturales

Dentro del patrimonio cultural de Amolanas se puede mencionar festividades y celebraciones.

Música y Danza: Dentro de las músicas y danzas vigentes en la comunidad, se toca y se baila cueca para la fiesta de San Antonio, a la que los habitantes de Amolanas asisten.

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las festividades que se celebran en Amolanas se presentan a continuación:

(li) Tabla de Calendario Festivo de Amolanas

Nombre de la Festividad	**Fecha Celebración**
Fiesta Religiosa de San Antonio	Mitad de junio

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

- Fiesta de San Antonio: se realiza desde principios de siglo. Se asocia a la Iglesia de la localidad de San Antonio, la cual está cercana a Amolanas.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

7) Caminos

En Amolanas se identifican los siguientes caminos:

- **Camino a la mina Amolanas,** une la carretera principal con la mina Amolanas. Se identifica con el antiguo camino a la mina Amolanas, el cual está cercano al acueducto. Corresponde a un camino de Ripio, que es utilizado de manera preferente por camiones ligados a las empresas agrícolas del sector. También es utilizado peatonalmente por temporeros y lugareños de la zona.

8) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

Visión del Qhapaq Ñan:
La comunidad de Amolanas no tiene vinculación con el patrimonio arqueológico del sector, y los informantes, quienes son residentes "históricos" de la localidad, responden a tal parámetro, debido a que no declaran tener mayor conocimiento del camino del Inca y su paso por el área.

Las vinculaciones establecidas con el Qhapaq Ñan refieren a la localidad de Inca de Oro, aún cuando la zona del Río Jorquera es asociada de manera directa con la presencia indígena, pero más bien con las comunidades collas. Sin embargo, se cree que es factible encontrar el camino del Inca por dicho sector.

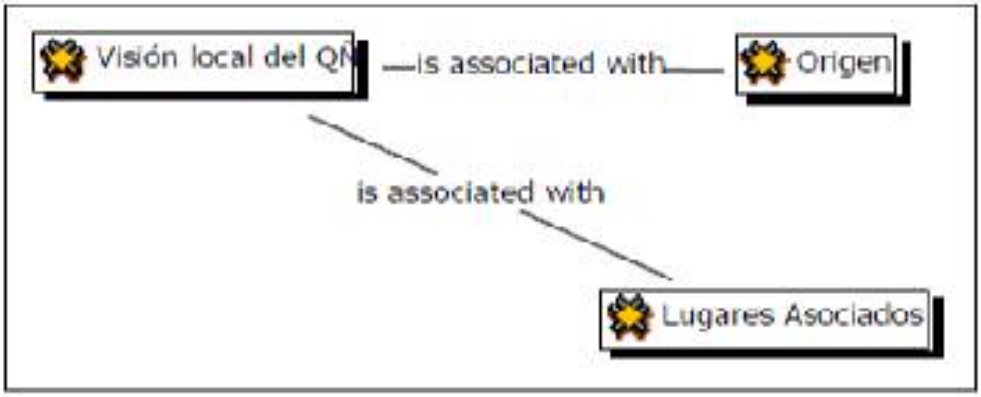
En este sentido, se advierte una escasa vinculación con el centro metalúrgico incaico de "Viñita del Cerro" (Viña del Cerro), el cual está cercano a la localidad, lo que puede ser producto del origen de los habitantes actuales de Amolanas, los cuales llegaron a trabajar a las diversas empresas parronales, provenientes de otras zonas del país e incluso del extranjero.

La población originaria de Amolanas ha ido o desapareciendo o trasladándose a otras localidades, ya que la única fuente de trabajo es "la parra". Además, las distancias con los grandes centros poblados del Valle (la ciudad de Copiapó o Tierra Amarilla) permiten que el personal altamente calificado de las plantaciones no vea la necesidad de residir en la zona.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan:
El análisis realizado permite identificar fuentes de valoración con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Amolanas.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Esquema 20: Sistema de valoración Amolanas



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

a) Relatos asociados al origen del Qhapaq Ñan: En esta comunidad no se observan relatos referidos al origen del camino, sólo la asociación directa con la localidad de Paipote.

> *"(…) el camino del Inca "entra" por el lado de Paipote, cercano a la hacienda La Puerta"* (Ficha Oralidad)

b) Relatos asociados a elementos arqueológicos: No se observan relatos asociados a elementos arqueológicos, sólo vinculaciones al Sector de "La Puerta" que para los lugareños correspondería a un cementerio indígena, lo que lleva a los habitantes de Amolanas a pensar que por ese sector debió haber transitado el camino del Inca. También los alrededores del Río Jorquera podría estar el Camino del Inca, ya que en dicha zona se han encontrado muchos "*pedazos de cántaro arriba de los cerros*" (Ficha Etnográfica).

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

PERFIL SOCIOCULTURAL IGLESIA COLORADA

1) Comunidad

No se identifica un nombre antiguo para la comunidad de Iglesia Colorada.

2) Ubicación

La localidad de Iglesia Colorada es parte de la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama, a 108 Km. de la ciudad de Copiapó. Si este trayecto se realiza en vehículo tiene una duración de 90 minutos.

Los límites de la localidad corresponden a: al norte, los Parronales del sector Río Pulido hasta Amolanas; al sur limita con los parronales del sector Río Pulido hasta el cruce de Juntas del Potro con Pastos Largos; al este limita con el Cerro Estancilla y al oeste con los Parronales hasta el Río Manflas. .

(xxi) Mapa del límite urbano de la localidad de Iglesia Colorada

Fuente: GISOC, a partir de referencias INE

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Foto 71. Junta de los ríos Pulido y Jorquera
(Código Fotográfico: Iglesia Colorada 10)

3) Características Población

En la siguiente tabla serán presentadas las principales características de la comunidad de Iglesia Colorada.

(Iii) Tabla de Caracterización Sociocultural Iglesia Colorada

Comunidad	Categorías					
	Población	Grupos Etáreos	Grupos Étnicos	Lengua	Educación	Religión
Iglesia Colorada	52	Menos de 5 años :1 5 a 19 años: 3 20 a 59 años: 46 60 años y más: 2 Edad promedio: 34 años	Mapuche: 7 Ninguno: 45	Castellano	Básica: 21 Media: 20 Superior: 7 Otro: 1	Católica: 41 Evangélica: 3 Ninguna: 1 Otro: 7

Fuente: Censo 2002, Mideplan, CASEN 2006.

Iglesia Colorada es una entidad rural compuesta mayoritariamente por hombres. De sus 52 habitantes, este grupo constituye el 85%. Como es de esperar con esta distribución, el 91% de la fuerza laboral está también compuesta por varones, y sólo 4 mujeres componen este grupo. El 100% de la fuerza laboral se emplea en actividades agrícolas, ganaderas o de caza, y prácticamente todos son asalariados. El nivel de alfabetización es alto para ambos sexos, y también el nivel de escolarización: 5 hombres y 2 mujeres completaron estudios superiores.

Se aprecia en Iglesia Colorada una alta migración hacia la localidad (inmigración), específicamente hacia la comuna, así como un alto porcentaje de personas que vive

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

habitualmente fuera de ella (54%). La mayor parte de la población flotante proviene de la comuna de Vallenar, y quienes viven habitualmente fuera de Tierra Amarilla, lo hacen principalmente en San Felipe, Copiapó, Cañete y el mismo Vallenar. La alta tasa de personas que compone la fuerza laboral hace pensar que la migración tiene relación con el trabajo. Lo mismo sucede al fijar la lectura en la composición cultural del grupo: la mayor parte (87%) no pertenece a ningún pueblo originario, mientras que el 13% pertenece al pueblo indígena mapuche.

Las tecnologías y medios de comunicación presentes son la televisión y los mensajes radiales.

4) Organización Social

Las organizaciones presentes en Iglesia Colorada son:

(liii) Tabla de Organizaciones Sociales de Iglesia Colorada

	Organizaciones Estatales	Organizaciones Comunitarias	Organizaciones Religiosas	Entidades educacionales	Servicios comunitarios	Organizaciones Productivas
Municipalidad de Tierra Amarilla	✓					
Iglesia			✓			
Junta de Vecinos de Iglesia Colorada / Pastos Largos		✓				

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

En Iglesia Colorada no se observan formas de organización socio-política originarias. Sólo se hace referencia a la comunidad Colla que habita en las inmediaciones del Río Jorquera, que tendría una organización propia.

5) Actividad Económica

La actividad primaria de Iglesia Colorada es la agricultura especializada en las plantaciones de uva para exportación, la que se trabaja a nivel industrial. La población del valle trabaja en faenas agrícolas de temporada. Estas se organizan en periodos de siembra, poda, desbrote y deshoje, y cosecha y paking. En pequeña escala se cultivan frutales de uso doméstico (cítricos y paltos) y alfalfa en el sector de Juntas del Potro. El sistema de riego es por goteo según cuota de acciones de agua administrada por la Junta de Vecinos. Las maquinarias y herramientas utilizadas en las actividades son el tractor y la pala.

Dentro de las actividades complementarias se observa la crianza de animales como cabras, vacas, caballos y mulares, que se llevan a pastar en la pre-cordillera. No obstante

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

esta actividad está en decadencia por la escasez de agua para los animales, producto de las sequías y el uso agrícola del recurso.

Foto 72. Corte de cachos
(Código Fotográfico: Iglesia Colorada 18)

En relación a las prácticas de comercialización, en Iglesia Colorada se advierte la ausencia de mercado establecido. No obstante los lugareños pueden asistir a la comunidad de Los Loros.

6) Manifestaciones Culturales

Dentro del patrimonio cultural de Iglesia Colorada se puede mencionar la textilería, la medicina tradicional, la comida, festividades y celebraciones de los habitantes de Iglesia Colorada.

Textilería: Se destaca el tejido a telar, con lana de oveja y teñido de hierbas naturales. Esta actividad es realizada por las mujeres, entre los productos elaborados están los ponchos, las mantas y frazadas, y las forjas de crianceros. Estas últimas combinan fuertes colores en diseños floreados.

También se teje en lana de alpaca la cual debe ser encargada más al norte del país. Los lugareños cuentan que actualmente la producción de los tejidos ha bajado mucho, lo que en parte se debería a la atención que logran los trabajos de comunidades colla del Río Jorquera en las ferias artesanales a las que asisten.

Medicina Tradicional: Uso de hierbas medicinales, en especial las de origen cordillerano, como la chachacoma y palo seco. Las hierbas son usadas para dolores estomacales, menstruales y resfríos.

Comida tradicional: Charqui, Chanfaina.

Música y Danza: Dentro de las danzas vigentes en la comunidad están los bailes chinos, que se danzan en la festividad de la Virgen del Carmen.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Festividades y Ceremonias rituales tradicionales: Las festividades que se celebran en Iglesia Colorada se presentan a continuación:

(liv) Tabla de Calendario Festivo de Iglesia Colorada

Nombre de la Festividad	**Fecha Celebración**
Virgen de Carmen (Los Loros)	16 de julio
Rodeo (Los Loros)	Mes de septiembre
Fiesta de los Pastos Largos	----

Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha Etnográfica.

Con respecto a las creencias, se advierte que en el Cerro El Potro tiene la "costumbre" de nublarse cada vez que alguien intenta subirlo; esto ha pasado ya en reiteradas oportunidades con investigadores y andinistas, quienes sólo pueden llegar hasta sus faldas. Son pocos los que han logrado subir este cerro.

Foto 73. Sitio arqueológico Iglesia Colorada
(Código Fotográfico: Iglesia Colorada 4)

7) Caminos

En Iglesia Colorada se identifican los siguientes caminos:

- **Camino de las Carretas**, antiguamente fue utilizado para comunicar al valle, actualmente se encuentra en desuso.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

- **Camino a Cachitos**, comunica a Iglesia Colorada, pasando Pastos Largos, actualmente se usa para llevar el ganado a la cordillera.

8) Sistema de valoración Qhapaq Ñan

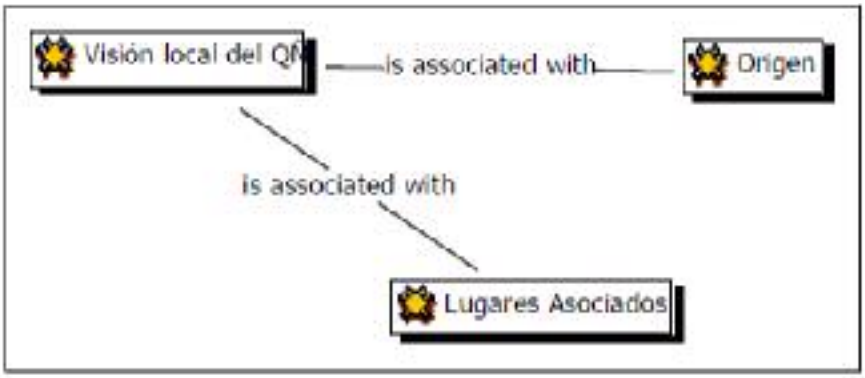
Visión del Qhapaq Ñan:

Los informantes señalan que, actualmente, es muy difícil ubicar al Qhapaq Ñan, pues las actividades mineras han borrado las huellas del camino, a lo que se suma el desconocimiento de los más jóvenes de sitios cordilleranos, puesto que están cada vez más ajenos a las labores ganaderas. Pese a lo anterior los lugareños observan la importancia del camino, ya que comunica al valle con el Cuzco, y también con Argentina y el valle del Huasco. Por esos motivos, el camino habría seguido siendo usado por los crianceros y arrieros en sus viajes a la cordillera durante gran parte del siglo XX.

Relación establecida entre los grupos humanos y el Qhapaq Ñan:

El análisis realizado permite identificar fuentes de valoración con respecto al Qhapaq Ñan en la comunidad de Iglesia Colorada.

Esquema 21: Sistema de valoración Iglesia Colorada



Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Etnográfico

a) Relatos asociados al origen del Qhapaq Ñan: El camino del inca se vincula directamente con la localidad de Inca de Oro, en la comuna de Diego de Almagro. Sería en este sector donde la presencia del Qhapaq Ñan estaría más clara. Desde Inca de Oro el Qhapaq Ñan continúa hasta Copiapó, internándose por el valle, y siendo aún visible en algunos sectores de Tierra Amarilla. Un punto referencial es Iglesia Colorada pues desde ahí, a través de Ramadillas, el Qhapaq Ñan continúa hasta el sector fronterizo de Pircas Negras, pasando luego a territorio Argentino.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Se debe aclarar que la información anteriormente expuesta es sólo manejada por un informante. Además, Iglesia Colorada es solo un punto referencial, pues el camino no pasa por la localidad.

Por otro lado, según el testimonio del informante, el recorrido del camino ya no es identificable claramente por la acción de faenas mineras, que implementaron nuevas vías de comunicación que hacen muy difícil seguir la ruta del QÑ. También relata que él es probablemente el último conocedor de esta ruta, ya que los jóvenes, por ejemplo sus propios hijos, no han llegado a estos lugares pues está lejano a las rutas de crianceros actuales.

b) Relatos asociados a elementos arqueológicos: No se observan relatos asociados a elementos arqueológicos, sólo vinculaciones al sector de la quebrada de “La Ollita” donde sería identificable el Qhapaq Ñan, y “Viñita del Cerro” (Viña del Cerro), fundación que se habría movilizado por el Camino.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO

Berenguer, J
2004 *Caravanas, interacción y cambio en el Desierto de Atacama*. Ediciciones Sirawi, Santiago, Chile

Berenguer, J el al.
2005 El Qhapaqñan en el Alto Loa, norte de Chile: Un estudio micro y macromorfológico. *Estudios atacameños*, San Pedro de Atacama, n. 29.

Cimino, L.
2009 *Managing Change: Integrating Cultural Landscape Values and Industrial Heritage Preservation*. Tesis para optar al grado de Master of Science en el Programa Interdisciplinario de Preservación Histórica. Graduate School of University of Oregon.

CONADI
2004 Antecedentes para la declaración del área desarrollo indígena Alto Andino Arica Parinacota. Documento de Trabajo.
2006 Plan Maestro ADI Alto El Loa. Documento de Trabajo.
2010 Plan de Desarrollo Integral Definitivo ADI Alto El Loa. (Documento en proceso de publicación)

D'Altroy, T
2003 *Los Incas*. Editorial Ariel, Barcelona, España.

Garrido, F y C. Robles
2007 *Reconstruyendo caminos, la huella del Inca en Atacama*. Proyecto Fondart n 45332. Región de Atacama

Iribarren, J.
1972 Una mina de explotación incaica: El Salvador, Provincia de Atacama. ACTAS DEL VI CONGRESO DE ARQUEOLOGÍA CHILENA, pp: 267- 283. Universidad de Chile, Santiago, Chile

Iribarren, J y H. Bergholz,
1972 El camino del inca en un sector del norte chico. ACTAS DEL VI CONGRESO DE ARQUEOLOGÍA CHILENA, pp: 229- 266, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Navarro, G
2003 Una aproximación al paisaje como patrimonio cultural, identidad y constructo mental de una sociedad. Facultad de Arquitectura y Paisaje, Universidad Central de Chile. Santiago, Chile.

Niemayer, H y M. Rivera
1983. El camino del inca en el Despoblado de Atacama. *Boletín de Prehistoria de Chile* nº 9

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl

Peña, L.
1998 Esbozo de las discusiones acerca del paisaje. *Cuadernos de Geografía*, Vol. VII, N°1-2, Universidad Nacional de Colombia, Colombia.

Barcelona 2018, oficina 504, Providencia, Santiago, Chile – Tel. (56) 2 335 87 59 – Fax (56) 2 2315829 – info@gisoc.cl